

اوم تہا ست

شکریدھیکوت گیتا

مدیو سوونی ٹیکا

مروفاہ

گیتا گروہا ارتھ دیکا

کہنک پہلا

جس کو

لالہ جگن ناتھ صاحب آرمہی

جسٹریٹ نے بنائیت پنڈت منگل واس

جی سادھو چنداسی کے

اردو میں ترجمہ کر کے

سم ۱۹۶۲ء سلطان سٹیشن ۶

مطبع مفید عام لاہور میں چھپوایا

دشیا

میں دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک چیتن یعنی غیر مادی۔ اور دوسرے جڑ یعنی مادی۔ چیتن کی تین علامتیں ہیں۔ ست چت آند۔ ست بھنے ہونا چت بھنے گیان آند بھنے سکھ۔

جڑہ کی بھی تین حالتیں ہیں۔ است جڑہ دکھ۔ است بھنے نہ ہونا۔ جڑہ بھنے بے خبری دکھ بھنے تکلیف۔

چیتن سب جگہ محیط ہے۔ اور نگ روپ سے متبر ہے۔ اور جڑہ میں نام بھی ہے۔ اور شکل بھی ہے۔ مگر چیتن کے مقابلہ محیط کم ہے۔ غرض جڑہ جگت جو کچھ نظر آتا ہے۔ پانچوں غصروں اور تینوں گمنوں کا مجموعہ ہے۔ اور اگیان کا فعل ہے۔ اگیان کو مایا اور پر کرتی بھی کہتے ہیں۔ جس طرح چیتن رنگ روپ سے متبر ہے۔ اسی طرح اگیان بھی رنگ روپ سے متبر ہے۔ اور چیتن کے مقابلہ محدود ہے۔ اور جڑہ جگت کے مقابلہ بہت بڑا ہے۔

گویا اگیان کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت فاعلیت (کارن) ہے۔ اور دوسری حالت فعل (کارہ) اور چیتن دونوں میں ویاپک۔ حالت اول سے ملا ہوا چیتن ششٹی کرنا دنیا کا بنانیوالا اور سرگبیہ (ہمدان) اور انتر یامی (طاقت دنیوالا) وغیرہ خفات سے موصوف ہے اور دوسری حالت سے ملا ہوا جیوا اور الپگیہ (تھوڑا اگیان) وغیرہ خفات سے اور بغیر کسی قسم کی ملاوٹ کی اصلی حالت میں ایک رس یعنی قائم بالذات شیخ دشیا میں اسکی مفصل شرح کی گئی ہے

یہاں تک اگیان کی ایک حالت کا یعنی اگیان کے فعل کا ذکر ہوا۔ اب اسکی دوسری حالت کا جو کہ اگیان یا مایا ہے۔ اظہار کیا جاتا ہے۔ وہ حالت بغیر شکل کے ہے۔ اس سے ملا ہوا چتین ایشور اور انتریامی کہلاتا ہے۔

اب یہاں یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ مایا سے ملا ہوا چتین ایشور اور مایا کے فعل انتہہ کرن سے ملا ہوا جیو کہلاتا ہے۔ گویا شدہ برہم کا جیو اور ایشور کہلانا بسبب مایا اور انتہہ کرن کے ہے مایا سارے ویاپک اور زیادہ صاف اور بے شمار شکیتوں والی ہے۔ اور انتہہ کرن الپ اور محدود شکیتوں والا اس لئے یہ جو کچھ نظر آتا ہے۔ ایشور انتریامی کی رہتا ہے۔ وہی سب کا پیدا کرنے والا پرورش کرنے والا اور فنا کرنے والا ہے۔ وہی ہوتا کرتا اور پتا ماتا ہے۔ اور وہی بھگتوں کی خاطر کبھی کہنہ بھاڑ کر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کوشلیا اور دیوکی ماما کی گود میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی خود بھگتوں کا روپ دہار لیتا ہے۔ اس لئے ایسے پرہو

کی بھگتی بنا ہر دا شدہ نہیں ہو سکتا

پس ہم کو ایشور کے روپ

اور گنوں کے

دھیان

میں مگن ہوئے ہوئے یوں کہنا چاہیئے :- اوپاشنا

اوپاشنا

ایسے شام ورن ! شام مورت ! شام سندر تجھکو نمسکار ہو
 ایسے گوبند ! گوپال ! گوپنی ناتھ تجھکو نمسکار ہو
 ایسے گوردھن ہاری ! مکٹ دھاری ! چکر دھاری تجھکو نمسکار ہو
 ایسے پران ناتھ ! پران پت ! پران پریتیم تجھکو نمسکار ہو
 ایسے ناتھ یہ سانس تیری چنا ہے - تیری لیلہ ہے - تیرے آشرم ہے تیرے بنا
 کچھ بھی نہیں - تو ہی پریم دھام ہے - پریم آشرم ہے - پریم جیوتی ہے - مورکھ تجھکو نہیں
 جانتے - تو سب میں ویسا پائو سب کا آدھار سب کا آتما ہے - یہ تیری لیلہ سائی مایا
 کی صورت بہکتوں کے پنوں کا مجموعہ ہے - تو اجنا ہے - آنادی ہے - انت ہے
 جو تجھ کو پیدا ہوا جانتا ہے - وہ نادان ہے - تیرا نہ آد ہے نہ انت ہے نہ مدہ ہے
 جب جیسی جس کی بھکتی ہوتی ہے - بھکتی کے بس ہوا ہوا تو پر آد بھاؤ (ظاہر)
 ہو جاتا ہے - ایسے پریم کرپا کو روکنا کہ کیونکر تیرے کنوں کا ورن ہو
 گن پارہیں - بڑھی سوچتے حیران ہو جاتی ہے - اور سمرن کرتے ہی آندہ ہو جاتی
 تیرا بال لیلہ کا پتر تر - مثلاً گوال بالوں سے پریم - گوپکاؤں سے پریم - گوردھن
 پہاڑ کی پوجا - اندر کا کوپ - کالی ناگ کا پتر تر - برہما کا بچھڑے چرانا - ادھرمی
 راکشوں کا مارنا وغیرہ وغیرہ ایک ایک پریم اور بھکتی کا بڑا نیوالا ہے -
 ایسے پچھو تو نے بھکتوں کی رکشا سمنان (تواضع) پریتی اور پران (افزار)

پورا کرنے اور ادھر میوں کو مارنے کے لئے کیا کیا نہیں کیا۔ کون تیری آپسان
 (تعریف) کر سکے کون تیرے پریم کا اظہار کر سکے۔ جب درو پدا ننگن ہوئی شروع
 ہوئی تب ناتھ کیسی کرونا کی۔ اور جب دوسری مرتبہ درباشا کے لئے بھجوں
 نہ پا کر سر پکے ڈر سے گھرائی تب کیسی کرونا کی۔ اور جب ششپال کے بیابانی
 کے ڈر سے رکمنی ویا کل ہوئی۔ اور قیدی راجان نے جراسند سے دکھی
 ہو کر شرن پکاری تب کیسی کرونا کی۔ جب اسو ستھامان رات کو پاتندوں
 کو مارنے آیا تب کیسی کرونا کی۔ تیری کرونا تیری دیالتا پر جن کا بھروسہ
 ہے۔ اُن کا ہی تو سچا پریم ہے۔ اُن کا ہی پرین پورا کرنے کے لئے
 اپنا پرین چھوڑ دیتا ہے۔ اور سناں کرنے کے لئے سیوک ہو جاتا
 ہے۔ اور پریتی کے لئے ساگ پات سے خوش ہو جاتا ہے۔ ان
 مثالوں کو پورا کرنے کے لئے کس کو بھیشم جی اور سدامان جی
 اور بدر جی ان کا نام یاد نہیں ایسے شانت روپ بشانت دھام۔
 منگل کاری تو میری کام کرو دھادی وشیوں سے رکھشاکر تاکہ ہوا
 تیرے دیہیان کا پاتر ہو کر پریم سے لبالب ہو۔ اور شدہ ہوا ہوا۔ تیری
 پوتر بانی کے دھارن کر نیکے ہو گیہ ہو۔

اوم

شانتی! شانتی!! شانتی!!!

دیاچہ

اس گیتا شاستر کو دیکھ کر جس میں کرم اور پاشنا گیان تین کانڈ شامل ہیں
مجھ کو از حد خوشی شانتی اور پرتی حاصل ہوتی ہے۔ کرموں کا پھل انتہہ کرن کی
شد ہی ہے۔ اور اوپاشنا کا من کا نہ رودہ یعنی من کا روکنا۔ اور گیان کا موکش
سری سوامی مدھو سو دن سر سوتی نے بھومکا میں ان کی مفصل شرح کر دی ہے
یہ پہلا گھٹک یعنی چھ ادھیانوں کا مجموعہ کرموں کے متعلق ہے۔ اس میں
پہلے ادھیان سے میں گیتا کے شروع ہونیکا سبب بتایا گیا ہے۔ اور دوسرے
میں گیان اور بھکر کرم۔ اور تیسرے میں یکا تپ دان وغیرہ اور چوتھے میں متری
(دوستی) کرنا (مہربانی) وغیرہ اور پنجم وغیرہ سادھن۔ اور پانچویں میں گیان کے
نہ ہونیکے باعث یعنی گنن وغیرہ دوش اور چھٹے میں یوگ یہ تمام طریقے چت
کی شد ہی کے ہیں۔

یہ کرم کانڈ کا حصہ شروع گیان سے کیا گیا ہے۔ اسکا یہ سبب کہ ارجن میدان
جنگ میں جا کر رشتہ داروں کو دیکھ کر اس قدر غم اور موہ سے بھرا کہ نہ اسکو آتما کے اپناشی
ہونیکا گیان رہا اور نہ ہی یہ کہ لڑائی کبشتری کا اپنا دھرم ہے
سنسکرت زبان میں گیتا پر باؤن ٹیکا کی گئی ہیں۔ جن میں سری سوامی مدھو سو دن
جی کا کیا ہو ٹیکا سب سے اعلیٰ سمجھا گیا ہے۔

ہم کو سری سوامی جی کے متعلق یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ سوامی جی کب ہوئے۔

کہاں ہوئے اور کون تھے۔ مگر روایت کے مطابق یہ کہاں جاسکتا ہے کہ سوامی جی کو پریم ہام
 سدھائے دو تین سو سال سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ اور ان کا یہ بھاشیہ بندرا بن میں ہرگز تیار ہوا
 اور یہ بھی روایت ہے کہ سوامی جی کو جو کہ کرشن چندر مہاراج کے پریم بھکت گذرے ہیں
 ہر روز کھشات کرشن بھگوان کے دشن ہو کر تے تھے۔ سرسوتی لقبے پایا جاتا کہ اتنی
 جی سنیاس آشرم میں تھے۔

علاوہ آج بھاشیہ کے سوامی جی کا اور بہت تصنیف پائی جاتی ہیں مثلاً بھگتی سائن اور
 ادویت سی یہ انکی خود تصنیف ہیں اور نیکیش پٹاریک اور نہتاپا بند و پڑیکا ہے۔
 گیتا میں پہلا اور دوسرا حصہ بعض بعض جگہ دوبارہ صفا کرنے کے قابل ہے
 خاصہ دوسرا حصہ بہت مشکل ہے مگر دو وجہ کہ ترجمہ کرتے ہوئے زیادہ عرصہ گزر گیا اور
 اسکی کاپیاں بھی پتھر پر جم گئیں اسکو اسی صورت میں چھوڑنا پڑا۔ مشکل الفاظ اور فقرے
 جو گیتا میں آتے ہیں ان میں ایک دو فقرے مع انکی شرح کے مثال کے طور پر لکھتے جاتے
 ہیں مثلاً۔ ایجگہ یہ آتا ہے کہ آتما دیس کال وتو کے بھیک رہتے اس کا مطلب ہے
 کہ سوائے آتما کے جو کچھ نظر آتا ہے۔ وہ بھیب میں طرح کے بھیدوں (فرق) کے فانی
 ہے۔ دیس بھیک کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شے بلحاظ ملک کے ملک کے ایک حصہ میں ہوتی
 ہے اور دوسرے میں نہیں ہوتی مثلاً کوئی پنجاب میں ہوتی ہے اور کابل وغیرہ دوسری
 جگہ نہیں ہوتی۔ اور کوئی کابل وغیرہ میں ہوتی ہے اور دوسری جگہ پنجاب وغیرہ میں نہیں
 ہوتی۔ اور کال بھیک کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شے بلحاظ کال یعنی موسم سردیوں میں
 ہوتی ہے اور گرمیوں میں نہیں ہوتی۔ اور کوئی گرمیوں میں ہوتی ہے اور سردیوں
 میں نہیں ہوتی۔ اس طرح و شوا کا بھیک ہے۔ یعنی ہر ایک شے دوسری شے سے الگ ہے اور

اسوجہ سوائے آتما کے کچھ فانی ہے۔ آتما ان تینوں بھیدوں کی بری کر یعنی نہ آتما بلحاظ
 ملک کو کسی جگہ ہے اور نہ بلحاظ موسم کے کسی موسم میں ہے اور کسی میں نہیں ہے۔ اور اس طرح نہ چیزوں کے
 لحاظ کسی چیز میں ہے اور کسی میں نہیں ہے پس آتما کا سب جگہ موجود ہونا عینہ ہونا۔ اور ہر ملک
 جگہ ہونا ثابت ہے۔

اور ایک جگہ یہ آتما ہے کہ آتما سجاتی جاتی سو گیت بھیدوں کی بہت ہے۔ سجاتی بھید
 یہ مطلب ہے کہ چیزیں بہت سی ہوں اور انکی قسم ایک ہی ہو مثلاً درخت ایک جاتی ہے مگر بلحاظ
 قسموں کے الگ الگ ہیں اور وجاتی بھید یہ مطلب ہے کہ ایک چیز اور قسم کی ہے اور دوسری اور
 قسم کی جیسا کہ درخت کی اور شرم اور پتھر کی اور رقم۔ اور سو گیت بھید یہ مطلب ہے کہ شے ایک ہی
 ہو اور اسکی شاخیں بہت سی ہوں جیسا کہ درخت ایک ہوتا ہے اور اس میں اسکی شاخوں اور ٹہنیوں
 کا فرق ہوتا ہے مگر آتما میں یہ تینوں طرح کا بھید نہیں ہے۔ یعنی نہ کوئی آتما کا سجاتی آتما ہے اور
 اسکی خیر خفاتی ہے اور نہ خود ایسا ہے کہ اسکی بہت سی شاخیں اور ٹہنیاں ہوں یعنی سو گیت بھید
 گیتا میں بہت جگہ وشنے لفظ آتا ہے۔ وشنے کے معنی جاننا مثلاً آتما میں بانی کا
 وشنے نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ نہ آتما میں جانا جاتا ہے اور نہ بانی یعنی گفتگو سے پس اس
 قسم کے بہت فقرے جو ویرانت اور یوگ شاستر کے متعلق ہیں بلا غور کرنے یا ہمتاؤں کی
 سنگت کے سمجھ میں نہیں آتے۔ واضح رہے کہ لفظ اوترن اور لفظ ٹیکا ہر شکل کے اول اور بعد بار بار
 آتا ہے۔ اسلئے اس کے معنی لکھے جاتے ہیں۔ لفظ اوترن کہنے تمہید یا سوال کے ہیں اور
 لفظ ٹیکا کے شش۔

سنگت نہان میں ٹیکا شکل کے ایک ایک ٹکڑے لکیر کیا گیا ہے مگر اردو میں قاعدہ
 نہیں لکھا گیا کیونکہ اردو حروف میں سنگت پہلوں کا پڑھنا دشوار امر ہے۔

ایک روز کا ذکر ہے کہ مانتا منگل دس جی حسبِ محلِ شام کو گیتا کا مدھوسونی ٹیکا جو ایک مہینے سے
 شروع کیا ہوا تھا تکتے تھے کتھا کے سننے والوں میں ایک نے رائے دی کہ اس کا اردو میں ترجمہ ہونا
 چاہئے۔ چنانچہ اُن کی بات کو میں نے ایک خواب بکھا۔ خواب بھی اسی کتھا کا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص
 منکرت پتک ہاتھ میں لئے کھڑے اور اسے ورق کو ہمال چھاپہ کی تصویر بنی ہوئی تھی دیکھ رہا ہے
 وہ تصویر ہمارے لکھنؤ کی تھی اسکے دیکھنے کیلئے میں بھی مجھکا۔ اور زیادہ شوق کی وجہ سے
 پتک کو ہی ہاتھ میں لے لیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے لکھنؤ کی منکرت پتک کے پتے
 میں پیرف کا پھر پتک منگل دس جی کی طرف تار کا پھر اس تصویر اور ورق کا رنگ شام ہو گیا اور پھر
 ہوتے ہوئے پنڈت جی اور تمام سنگت کا رنگ شام ہو گیا صبح اٹھ کر میں سوچا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ چند
 جی اس کا اردو میں ترجمہ کر لیا جائے۔ پنڈت جی جب بات کی پرہیزگاری کی گئی تو اُنہوں نے اپنے بھائی
 کے مطابق منظور فرما کر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور ہم سب کے ساتھ اس کا اگلا راجیال تک ترجمہ
 کرایا۔ اس بات کے اظہار شکر کے لئے یہ قلم میں طاق تحریر کی ہے۔ زبان میں گویائی کی ان کی مٹھا
 کا اظہار کرنا بھی مشکل ہے فقط اس قدر کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے لکھنؤ میں عرصہ نہ تھا
 حد نہ تھا رنج نہ تھا۔ (نذرت) کرنا نہ تھا۔ سال جیوں اور پکار کے کاموں میں گذرتا تھا اور نئی
 دیا لیتا اور خنداں بیٹانی اور میٹھے و چونگ مومہت کرنا لیتا پندرہ سال کے عرصہ میں جبکہ مجھ کو ان کی سنگت
 کا موقع ملا اس میں تین بڑے کام سمیت روزانہ دیکھے ایک منکرت پتک کا پڑھنا جن میں بیٹے۔ سناکھ۔ ویتا
 وغیرہ شامل اور ان پتکوں کی تعلیم دینا تھی اور دو ایک اوشیوں کا بنانا اور بیکار کرنا تیرا اور پتک
 وغیرہ منکرت پتکوں کا بنانا۔ اس قسم انمول کاموں اور گزروں خوب کچھ جن میں تیرے تو ہر دیر پریم اُمتد آتا ہے
 اور دینک ان کے حالوں کو یاد کرتے کرتے دل ان کے چہروں میں جھگڑتا ہے اور ہر دم ہام سہانے کے بعد
 جسکی تاریخ رجب ۱۹۶۲ء ہو گیتا انمول دین پتک پنج دہائی اور تیرے ہوش کی یادگار۔ فقط ط

دستخط: جگن ناتھ لکھنؤ شری راج پور

ॐ

श्रीकृष्णः शरणां समस्तजगतां कृष्णं
विनाका गतिः कृष्णेन प्रतिहन्यते
कलिसलं कृष्णाय कार्यं नमः कृष्ण
चर्यातिकालं श्रीमभुजगो कृष्णस्य
सर्वं वशे, कृष्णेचित्तमहं दधे, प्रति-
दिनं हे कृष्णमां पालय ॥१॥

गोविन्दं कर्णानिधिं सुरनुतं रघायु-
तं मुक्तिदं दीनोद्धारणकारणं धृतत-
नुद्ध्येयं परं योगिभिः भक्ताऽभीष्टसु-
खऽकरं ब्रजगतं वृन्दाप्रियं माधवं
वंदेऽहं शरणागतो हृदिगतं नीलं म-
हो गौरकम् ॥२॥

तवानन्ना दासास्तव गुणरताः शान्त
मनसो ममत्वेकोत्तार्यस्तव पदरतं
पाहि मस्ततः, ध्रुवो ग्राहग्रस्तो गज
पतिरहो पाण्डव वधूस्तया शीघ्रं
जाता मयि कुरुदयोरक्षमवतः ॥३॥

۳۱ بھومکا

(۱) میں بہت کوشش سے سوامی سنگرا چاریہ کے کئے ہوئے گیتا بھاش کو دیکھ کر اس گیتا کے ایک ایک پد کا ایک گیتا گوڑہ ارتھ دیکھ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔
(۲) گیتا کے آپدیش کا خلاصہ کارن بہت جگت کی آئینت نورتی (قطعی ناش) روپ موکش ہے۔

(۳) ست چت آنند روپ بشنو کا پر م پد ہے۔ یعنی اصلی روپ۔ اس پد کو پانکے لئے وید پے گئے۔ جن میں تین کا نڈ ہیں۔

(۴) ایک کرم کا نڈ ہے۔ دوسرا اوپاشنا کا نڈ۔ تیسرا گیان کا نڈ۔ اس طرح گیتا بھی جس کے اٹھارہ ادھیائے ہیں۔ وید روپ ہے۔ اور اس میں تین کا نڈ ہیں۔

(۵) چھ ادھیائوں کا ایک کھٹک ہے۔ ایک ایک کھٹک میں ایک ایک کا نڈ ہے۔ کا نڈ کو نیشٹا بھی کہا جاتا ہے۔ کرم نیشٹا پہلے حصہ میں اور گیان نیشٹا آخر میں ہے۔
(۶) آپاشنا نیشٹا یعنی بھگوت بھگتی دونوں کے درمیان ہے۔ تاکہ کرم اور گیان دونوں وروہیوں میں بھگتی ایک حد ہو جائے۔

(۷) بھگتی کرموں میں بھی شمار کی جاتی ہے۔ اور گیان میں بھی یہ بھگتی جس سے سبہ بگنی ناش ہو جاتے ہیں تین طرح کی ہے۔ ایک کرموں سے ملی ہوئی۔ دوسری شد تیسری گیان سے ملی ہوئی۔

(۸) کھٹک اول میں ویدیوں کے ساتھ قوم پد کے ارتھ کا درجن ہے پہلے اس میں

کرموں کا کرنا کہا گیا ہے۔ پھر کرموں کا تیاگ۔ اس تو م سے کوٹستھ سے مراد ہے۔
 (۹) کہشک دوئم میں تت پد کے ارتہ کا وزن ہے جو بھگوت بھگتی کے ذریعہ کہا گیا ہے۔
 تت سے ایشور پرمانند سے مراد ہے۔

(۱۰) کہشک سوئم میں تت اور تو م دونوں کی یکتائی بیان کی گئی ہے۔ گویا کہ گیتا کے
 تینوں کاندھوں میں ایک کا دوسرے سے تعلق ہے۔ اس یکتائی کو ذکیہ ارتھ بھی کہا
 جاتا ہے۔

(۱۱) اس سے زیادہ جو شرح ہوگی۔ وہ ہر ایک ادھیائے کے شروع میں کی جائیگی۔
 گیتا شاستر کو بھگتی کے سادھنوں کی سیٹری بھی کہا جاتا ہے۔

(۱۲) پہلے اس میں نشکام (بلا خواہش) کرموں کا کرنا اور سکام (کامنا والے) اور کبھد
 کا تیاگ لکھا گیا ہے۔ نسکام کرموں سے ایشور کے جاپ اور استی سے مراد ہے۔
 یہی پر م دھرم ہے۔

(۱۳) اس طرح کرم کر کر اول من کی شد ہی ہوتی ہے پھر بیک کی قابلیت پھر نت رجشہ
 انت (فانی) و ستو کا بیک یعنی یہ کہ جگت انت ہے اور اتانت ہے

(۱۴) بیک ہو جانیکے بعد دسی کار (پر م ویراگ) ویراگ ہوتا ہے۔ یعنی نہ اس لوک
 کے بھوگوں کی خواہش ہوتی ہے۔ اور نہ ہر لوک کے بھوگوں کی۔ بعد از ان سم دم غرہ
 کہٹ سمپتی کے سادھن ہو کر سنیا س ہو جاتا ہے۔

(۱۵) اور پھر سنیا س یعنی کرموں کے تیاگ کے بعد موکش کی مضبوط خواہش
 ہوتی ہے۔ اس سے گورو کو ڈھونڈنا ہے۔ اور گورو سے اوپریش حاصل
 کرتا ہے۔

(۱۷) پھر واسطے رفع کرنے شکون کے شرون کرتا ہے۔ اس کا اوپائے فقط ویدانت شاستر ہے۔ اسی سے سب شک رفع ہوتے ہیں
(۱۸) جب شک نہیں رہتے ندوہیاسن پکا ہو جاتا ہے۔ اس کا اوپائے یوگ شاستر ہے۔

(۱۸) ندوہیاسن سے چیت کے دوش نہیں رہتے پھر ت مسی وغیرہاں واکون سے اول گیان ہوتا ہے۔ پھر ساکشات کا روپ نروکلپ گیان۔
(۱۹) اُس گیان سے اودیا کا ناش ہوتا ہے اور اودیا سے آدرن کا آدرن سے مغالط اور شکون کا۔

(۲۰) پھر سنجت کرمون کا پھر اون کرمون کا جو بہوشت یعنی آئینہ ہو۔ یہ ت گت گیان کا پرتاب ہے۔

(۲۱) مگر اس سے بہ سبب و کہشیپ کرنے والے پر ابھد کرم کے واسنا کا ناش نہیں ہوتا۔ یہ فقط اندریان و من سے دب جاتی ہے۔ اس لئے اندریان کا و من گیان سمبھی طاقت ور ہے۔

(۲۲) نیم نیم۔ آسن۔ پرانا یام۔ پرتیار ان پانچون سے دہارنا۔ دہیان سماد ہی تین سادہن ہو جاتے ہیں۔ یعنی سو و کلپ اور سو و کلپ سے نروکلپ سماد ہی۔

(۲۳) یہ نروکلپ سماد ہی ان سادہنوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ اور ایشورا و پاسنا سے بھی۔ بلکہ ایشورا و پاسنا سے بہت جلد ہوتی ہے۔ اس نروکلپ سے واسنا اور من دونوں کا ناش ہوتا ہے
(۲۴) ت گت گیان۔ منو ناش۔ واسنا ناش ان تینوں کا ایک ہی وقت ہیاس کرنے سے نہ ہٹی والی جیون کہتی ہو جاتی ہے۔

(۱۲۵) اس جیون مکتی کے لئے ہی جو پہلے سے حاصل نہیں تشرقی میں ودت سنیاں کرنے کا ذکر ہے۔ کیونکہ کوشش اُسی کی کی جاتی ہے۔ جو حاصل نہیں ہوتی پس ودت سنیاں کا کرنا جیون مکتی ہی کی خاطر ہے۔

(۱۲۶) سو بکلیپ سما دیہی سے چت روک کر نرو کلیپ سما دیہی ہو جاتی ہے جسکی مین بھوکا (درجہ) ہیں۔ پانچویں۔ چھٹے اور ساتویں۔

(۱۲۷) پانچویں بھوکا میں سما دیہی سے ازغوا اٹھتا ہے۔ چھٹے میں پونچر دوسرے کی کوشش سے اور جب ساتویں آتی ہے پھر کسی کوشش سے بھی نہیں اٹھتا ہر وقت برہم روپ رہتا

(۱۲۸) جیون مکت آدمی کو برہمن اور برہم ودت ورشد (برہم جاننے والوں میں افضل) اور گنا تیت (گنوں سے رہت) اور استت پر اگیہ (قایم بدھی) اور وشنو بھگت بھی کہتے ہیں

(۱۲۹) اور علاوہ اُن کے اُسی اتی ورن اشرم (جسکا نہ کوئی ورن ہو نہ اشرم) جیون مکت اتم رتی (اتما میں پریم) بھی کہا جاتا ہے۔ جو ان صفات سے موصوف ہو وہ بسبب کرت کرت جو کچھ کرنا چاہے اُسے کر چکا ہو جانے کے شاستر کی ہدایت سے بری ہے۔

(۱۳۰) من بانی اور جسم سے ہونے والی ایشور بھگتی گیانی کے ہر منزل میں مددگار ہوتی ہے جیسا کہ تشرقی کے حوالہ سے کہا گیا ہے۔

(۱۳۱) اُس مہا تپا جو ایشور اور گورو میں یکساں بھگتی رکھتا ہے۔ ویدوں کے سب ارتھ روشن ہو جاتے ہیں۔

(۱۳۲) ہر منزل پر بھگتی مددگار ہے۔ بھگتی سے ہی ایک سے دوسری منزل حاصل ہوتی ہے۔ بنا بھگتی کئے بکن بہت ہو جاتے بلکہ نتیجہ کا ملنا محال۔

(۱۳۳) گذشتہ کئی جنموں کے ابھاس سے اوگنوں سے بچتا ہوا اور کئی جنموں تک ابھاس

کرتا ہوا انتہہ کرن سے شر ہو کر پریم گتی پاتا ہے۔

۳۴۔ بموجب قول سری کرشن کے گذشتہ جنموں کے خیال میں نہ آسکنے والے سفسکاروں سے اچانک پھل ملنے کی طرح جو انسان پہلے ہی کرت کرت ہے۔ یعنی کرنے لائق کام کر چکا ہوتا ہے۔ ۳۵۔ میں اُس کے لئے اس ٹیکا کو شروع نہیں کرتا ہوں۔ مگر اس تکھلے سادہنوں کے کوئے ہوئے ابھاس سے ابشر کرپا سے یکت کا جاننا بہت ہی مشکل ہے۔

۳۶۔ اگر کوئی پہلی بھومکا پر پونچھ چکا ہو تو پھر اسکو دوسری بھومکا پر جانے کے لئے ابشر بھگتی کرنا لازمی ہے۔ کیونکہ بلا بھگتی کے دوسری بھومکا حاصل نہیں ہوتی۔

۳۷۔ جب جیون مکت ہو جاتا ہے پھر اسکو بھگتی کا پھل تو کچھ نہیں ہے۔ مگر سبھاوک راگ دولیش نہ رہنے کی طرح بھگتی اس کے سبھاؤ میں ٹک جاتی ہے۔ اس میں بھاگوت پران ۳۸۔ سنکارک منی بروقت ابشر میں من لگائے ہوئے جڑپتین کی ایکٹا ابھاس سے چھوٹے ہو باوجود نہ خواہش ہونے کے بھی ابشر کی بھگتی بدستور کرتی ہیں۔ دراصل گنوں سے یکت پر پاتا یا سہی ہے۔ اپنی بھگتی چھوڑانے نہیں دیتا۔

۳۹۔ گیتا میں بھی یہی کہا گیا ہے۔ اے ارجن چار طرح کے بھگتوں میں گیانی میرا اتم بھگت ہے۔ اور ہر وقت دھیان میں رہ کر سوائے ابشر کے اور کسی کی بھگتی نہیں کرتا اس سے ثابت ہے کہ برہم بھگت سب میں مکھ ہے۔

۴۰۔ یہ سب باتیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ گیتا میں سری ہاراج نے خود ظاہر کر دی ہیں۔ اس لئے میرا دل اسکا ٹیکہ کرنے کو نہایت خوشی سے مائل ہو رہا ہے۔

۴۱۔ نسکام کرموں کا کرنا مکوش کا کارن ہے اور شوک موہ روپی اسر سکی پر تہ بندہ (روکاوٹ) ہیں۔

۴۲۔ شوک موہ کے سبب اپنا دہرم چھوٹ کر غیر کا اختیار ہو جاتا ہے۔ اور کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جو بغیر پھل کے خواہش اور خودی کے ہو۔

۴۳۔ شوک موہ روپ پاپی اسرون سے یکت انسان موکش کے لائق نہیں ہوتا۔ اور دکھ کے پرواہ میں ڈوب جاتا ہے۔

۴۴۔ چونکہ کبھی کوئی انسان بھی دکھ کی خواہش نہیں کرتا۔ اس لئے ان دکھ کے دینے والے شوک اور موہ کا پھینسہ چھوڑ دینا ہی واجب ہے۔

۴۵۔ دکھ دینے والے شوک اور موہ بسبب نادہی جنموں کے پرواہ کے بہت ترقی پا گئے ہیں۔ ان کا چھوڑنا سخت مشکل ہے۔ اس لئے وہ کیا اوپائے ہو جس سے ان کا ناش ہو۔
۴۶۔ اس قسم کی خواہش کئے ہوئے جو انسان موکش کے آگے کھڑا ہے۔ یہ کرشن چندر کا گیتا کا اتم اوپدیش اسی کے گیان کرنے کے لئے ہے۔

ادھیا کے پہلا

اوترن

گیتا کے دوسرے ادھیا کے گیارہویں شلوک سے آگے منہام اپدیش شوک اور موہ کو دور کرنے اور اپنا دہرم اختیار رکھنے اور موکش حاصل کرنے کے متعلق ہے۔ جو ہر ایک کے لئے یکساں ہے۔ یہ بھگوت اور ارجن کا شہاد جو مانہ جنگ اور یوگولک کے ہے و دیا کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے اور ارجن خود اسکی نظیر ہے۔ کیونکہ باوجود اسکے نامور اور گیانی ہونے کے میں میری کے خیال

سے رشتہ داروں کے شوک اور مود میں پڑ کر اسکا بیک اور گیان جو کچھ تھا وہ سب جاتا رہا۔
 لڑنے کا ارادہ بھی چھوڑ بیٹھا۔ یہاں تک کہ بھیک مانگنے کا ارادہ کر لیا۔ جو غیر کا دھرم تھا۔ آخر کار
 ان حالات میں جس ودیلے اسکا شوک اور مودہ دور کر سوسی دھرم میں لگا کر کلیان روپ
 کر دیا۔ وہ یہی ودیا سری بھگوان کا آپدیش ہے۔ اور اس سے یہی ظاہر ہے کہ ارجن کی طرح جو
 کوئی شوک اور مودہ سے گہر جاتا ہے۔ وہی اس گیتا شاستر کا ادبکاری ہے۔ اسکو آگے بھی
 مفصل کہا جائیگا۔ جب ارجن دھرم پر کمر بستہ ہو کر بہ ارادہ لڑنے کو گیا فوراً بھیشم۔ درون
 وغیرہ کو دیکھتے ہی بولیں ان سے کیوں کر لڑوں گویا اس نے ثابت کیا میں شوک اور مودہ
 سے گہر گیا ہوں۔ اگر یہ پوچھا جائے بغیر سوچے سمجھے کس بات سے ارجن نے جنگ کرنے
 کی تیاری کی تھی۔ تو اسکا یہ جواب ہے۔ دریدرہن مہا لشکر بہ ارادہ لڑائی میدان جنگ کو
 چلا گیا تھا۔ جنگ آگے دھرتراشٹر کے سوال میں ذکر ہو گا۔ ویشم پائین نے راجہ پنچے
 سے کہا اے راجہ جب دھرتراشٹر پانڈوؤں کے فتیابی کے کئی باعث جان چکا اور
 بیٹوں کی شکست کے خیال سے دل ہی دل میں گھبرایا تو اس غرض سے نیچے کی
 طرف مخاطب ہو کر کہیں میرے بیٹے فتح پائیں۔

धृतराष्ट्र उवाच ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

मामकापांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥

دھرتراشٹر نے کہا

۱۔ اے نیچے دھرم کے کہتے کو راجہ پنچے میں پانڈوؤں نے لڑائی کی خواہش سے اکٹھے
 ہو کر کیا کیا۔

ٹیکا۔ کورو کہشتیر کے میدان میں لڑائی کے ارادہ سے اپنے اپنے لشکریوں سمیت کوروں اور پانڈوں کے چلے جانے کے بعد دھرتراشٹر پھر خیال کرنے لگا۔ کیا وہاں جا کر لڑائی شروع ہو گئی۔ یاد دہرم کی جگہ جانکر پوجا پاٹھ شروع ہوئی۔ اس طرح خیال دوڑا کر پھر سوچنے لگا کیا عجب ہے۔ ہیشتم جیسے بہادر و نکل و دیکھ کر ڈر کر پانڈوں لڑنا ہی چھوڑ دیں۔ اور اس سے کہ وہ استہان دہرم کہشتیر ہے۔ پھر خیال کرنے لگا وہ دہرم کا استہان ہے ممکن ہے دہرم کے خیالات اور ٹھکرانکا لڑائی کا ارادہ ہی ہٹ جائے۔ دہرم کہشتیر اوگنی کا کہت جس طرح کھیت میں نئی چیز بھی پیدا ہو سکتی ہے اور گی ہوئی نشوونما ہی پاتی ہے اسی طرح وہ استہان نئے دہرم کو پیدا کر نیوالا ہے اور پیدا ہوئے ہوئے کو ترقی دینے والا بھی ہے۔ کورو کہشتیر کی تعریف میں جاواں اپنشد پرمان۔

شرقی

یا گولک سے بھر سہت نے کہا یہ کورو کہشتیر جہاں دیوتا اگر بھی توڑیں
کی پوجن کرتے ہیں۔ تمام جیوؤں کا برہم روپی گہر ہے

سہت پت براہمن۔

۲۔ کورو کہشتیر یا تمام کے پوجا کرنے کا استہان ہے۔

اس قدر کورو کہشتیر کا جہاتم جانکر دھرتراشٹر پھر سوچنے لگا ان پانڈوں کے دل میں شروع سے دہرم کا خیال چلا آتا ہے۔ اس لئے ممکن ہے کورو کہشتیر میں جا کر اور یہ سوچ کر کہ لڑائی میں طرفین کی بہت سی فوج ماری جائیگی۔ اور مرنے سے ادھرم ہوگا۔ انکا لڑنیکا ارادہ ہی رک جائے۔ پھر سوچنے لگا۔ کہیں میرے بیٹے ہی جن کے دل میں کبھی دہرم کا خیال تک نہیں آیا وہاں جا کر پاپوں سے پچھتا کر بغیر لڑنے ہی کے جو

سے جیتا ہوا راج پانڈوؑن کو نہ دیدیں۔ اس صورت میں ہم زندہ ہی مردہ کے برابر ہیں۔ اس طرح دھرتراشٹرؑ دل ہی دل میں جب پانڈوؑ کی شکست اور بیٹوں کی فتح کا کوئی طریقہ نہ سوچ سکا تب نہایت گھبراہٹ سے پوچھنے لگا اے سنجےؑ وہ لڑائی کے میدان میں جا کر کیا کرنے لگے۔ اے سنجےؑ۔ یعنی اے اندریان جیت کر راگ دوش سے بچے ہوئے تو جو کچھ بیان کریگا بغیر جھوٹ فریب کے سچ سچ کریگا۔ کوروؑ کو اپنے کہہ کر یہ مراد ہے کہ کوروؑ دھرتراشٹرؑ کے نزدیک اپنے تھے۔ اور پانڈوؑن غیر اس سے ثابت ہے وہ پانڈوؑن کو دشمن جانتا تھا۔

اوٹرن ۲

وینشیم پائؑن نے کہا اے راجہ جینجے سنجےؑ نے دھرتراشٹرؑ کی طرف تاک کر یہ سوچا کہ کوروؑ کا ہی اندھا نہیں بلکہ دل کی دونوں آنکھوں کا بھی اندھا ہے۔ یعنی نہ دل میں دیا ہی رکھتا ہو۔ نہ لوگوں کی شرم ہی۔ اگر دیا کی آنکھ ہوتی دونوں کو کیساں جانتا اور اگر لوگوں کی شرم ہوتی بیٹوں سے بڑھ کر برادر زادوں سے پیار کرتا۔ مگر یہ سوائے بیٹوں کے یہ ہشٹرؑ وغیرہ کو اچھا نہیں جانتا۔ اس طرح راجہ کا منشا معلوم

संजय
उवाच

उवाच पांडवा नीक बृहद्वयोधनस्तदा
सुप्रचार्यमुपसंगम्य राजा वचनब्रवीत्

سنجےؑ نے کہا

راجہ دیودھن پانڈوؑ کی بیوہ آکا (گٹھے کی شکل) فوج کو دیکھ کر آچاریہ کے پاس جا کر یہ وچن کہنے لگا۔

ٹیکا۔ درِ شٹواٹو پانڈؤں کی فوج دیکھتے ہی اکھریہ مراد ہے۔ اے دھرتراشٹر پانڈؤں کے دل میں وہ خوف تو ہرگز ہی نہیں جو دشمن کی فوج دیکھکر ہو جاتا ہے البتہ نظر نہ آئیوالا پر لوک کا ڈر فقط ارجن کے دل میں پیدا ہوگا۔ اور سری مہاراج کے پندیش سے دور ہو جائیگا۔ یہ پانڈؤں کی تعریف تو (چ) پد سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب سنجے دھرتراشٹر کا یہ وہم ہٹانیکے لئے کہ مبادا در یودھن بغیر اڑے ہی راج دیکر واپس نہ آجائے۔ در یودھن کی دُشستنا (نالایتی) کو ظاہر کرتا ہے۔ جو درِ شٹواپد سے ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی در یودھن پانڈو پتروں کی دھرتشٹ دمن وغیرہ سے آست کی موٹی شکل سیوہ آکا ر فوج کو آنکھوں سے دیکھکر جنگ کی طیار سی کیوت دھنرو دیا کی تعلیم دینے والے درونا چاریہ کے پاس جا کر یہم وچن کہنے لگا۔ در یودھن کا آچار یہ کو اپنے پاس نہ بلانا بلکہ خود اٹھکر چلے جانا اس سے ثابت ہے۔ در یودھن پانڈؤں کی فوج دیکھکر ڈر گیا تھا۔ اور اس سے کہ شلوک میں راجہ پد دیا گیا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے۔ راجہ ڈرا تو ضرور مگر بیاعت راج نیتی قواعد کے اس نے اچاریہ کی پاس ڈر ظاہر ہونے نہیں دیا۔ اور اس سے کہ راجہ وہان جا کر وچن کہنے لگا۔ اس میں یچن پہلا ضرورت کہے جانیکا اعتراض آتا ہے۔ یعنی یہم کافی تھا۔ کہ راجہ وہان جا کر کہنے لگا۔ اس لئے اس وچن پد سے یہ مراد ہے۔ اے آچار یہ جو کیفیت میں پانڈؤں کی دیکھی کہنے کیلئے مقوڑی اور سوچنے کے لئے بہت زیادہ ہے۔ یا یہ کہ راجہ کے وچن میں سار کچھ نہیں خالی وچن ہی وچن ہے۔

اوترن ۳

تیسرے سے گیارہویں شلوک تک اسی وچن پد کی شرح ہے۔ در یودھن نے سوچا

ہمارے گورو پانڈوں سے بہت محبت رکھتا ہے۔ اس نے ڈر آتا ہے۔ کہ ہمیں انکی طرف ہی نہ ہو جائیں۔ پس پانڈوں سے بدظن کرانے کی غرض سے بہتر ہے۔ پانڈوں کی گستاخی ظاہر کر دی جائے۔ تاکہ گورو ان پر ناراض ہو جائیں۔ اس ارادہ سے بولا۔
۳۔ اے آچاریہ پانڈو کے بیٹوں کی اس بڑی فوج کو دیکھ جس کو تیرے بدبھان شاگرد روپد کے بیٹے نے بیوہ آکار کی ہے۔

ٹیکا۔ یہ بیشمار اکشونی فوج جو آپکی نزدیک ہی آپ جیسے پرتاپی مہاتما کو کچھ نہ جانکر بے خوف ہو کر سامنے کھڑی ہے اور مٹنے والی نہیں ہے۔ اُسکو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میں آپکا شش ہو کر نہایت پر اٹھنا سے آپ سے کہتا ہوں جس وقت آپ نے انکو دیکھا پھر آپکو اپنی عزت اور بے عزتی خود ہی معلوم ہو جائیگی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ لاچاری کی وجہ سے بے عزتی ہمکو برداشت کرنی پڑے گی تو یہ غلطی ہے کیونکہ آپ آسانی سے انکو ہٹا سکتے ہیں۔ یہ بات تو شیش (اچھے شاگرد) سے ظاہر ہوتی ہے۔ جو گورو کو کہی گئی ہے۔ یعنی ہر کوئی جانتا ہے۔ گورو شش سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی لحاظ سے دیو دھن نے یہ کہا ہے۔ دھرشٹ دمن نام لینے کے بجائے دروپد پترین (راجہ دروپد کا بیٹا) کہہ کر یہ مراد ہے۔ کہ آچاریہ کو دروپد کی دشمنی یاد آکر غصہ آجائے دہی متا (بدبھان) کہہ کر یہ مراد ہے۔ دھرشٹ دمن کو جو بڑا ہوشیار اور عقلمند ہے۔ نادان لڑکوں کی طرح نہ سمجھا جائے بلکہ یہ کہ یہ کام سب طرف سے توجہ ہٹا کر غما کرنے والا ہے۔

شلوک دوم مرتھ

اے پانڈو پتروں کے گورو پانڈوں سے محبت کرنے والے اس فوج کو دیکھ۔

توشیشن (تیرا شاگرد) کہہ کر یہ مراد ہے۔ اے اچار یہ تیری اس بیوقوفی سے جو تو نے دہر شٹ دمن کو پڑبانیک ہی ہمکو بہت تکلیف پہنچی۔ اور تو انسانہ جان سکا یہ تیرے ہی مارنیکو پیداموا ہے۔ دہی متا رہا ہاں) کہا اُس کے دانا ہونے میں شک ہی کیا ہے۔ جو دشمن سے ودیا سیکھ کر دشمن ہی کے مقابل ہے۔ چونکہ تو دشمن کو اپنا سمجھتا ہے۔ اس لئے فوج تیرے دیکھنے ہی قابل ہے۔ اسے دیکھ اور آئندہ منا۔ اس طرح دریودھن نے اُسکی ٹہنی ظاہر کی جو پٹھانی پد (دیکھ) سے ظاہر ہوتی ہے۔ بچے کہتا ہے جس کی گورو کے حق میں یہ رائے ہے۔ اُس سے یہ اُمید کب ہو سکتی ہے کہ دہرم کھیتیر میں جانیسے اُسکا لڑائی کا ارادہ بدل جائے۔ اس لئے ایسے دھرتا شٹراپنے دل میں صلح کا شک ہرگز نہ رکھے۔ دریودھن دل کا بہت پاپی ہے یہ اس کا ابھیرائے ہے۔

اوترن ۴، ۵، ۶

اچار یہ نے کہا اکیلا دروید کا بیٹا جو کچھ مشہور آدمی نہیں وہ کیا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اُسکے مارنیکو ہمارا ایک یودھیا بھی کافی ہے۔ اس لئے اے دریودھن اسکا قتل فکر مت کر اسکے جواب میں نیچے لکھے شلوک میں دریودھن نے کہا:—

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुन समा युधि

युयधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥४॥

۴۔ اس فوج میں بھیم اور ارجن جیسے بڑے بڑے دھنش دھاری سورما ہیں یوہ وہاں (ساتھی) وراٹ اور دروید مہار تھی۔

۵۔ دھر شٹ کیتو چکیتان طاقتور کانشی راجہ پر جت کنتی بھوج نشون میں اوتم شیویہ

اورن ۷

درونا چاریہ کا یہ مدعا سمجھ کر کہ اگر تو ان بہادروں سے ڈر ہی گیا۔ تو پھر لڑنا بے فائدہ ہے۔ ان سے صلح کر لے۔ اس پر دروہین نے کہا:۔

अस्माकं तु विविष्टा ये तान्निबोधद्विजोत्तम

नायकामममैयस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते ॥ १० ॥

۷۔ اے اچاریہ جو ہماری فوج میں بڑے بڑے ہیں۔ انکو آپ جانے جتنا نے کی غرض سے آپکو انکے نام سناتا ہوں۔

ٹیکا۔ تو پد سے ظاہر ہے۔ دروہین دل میں خوف تو رکھتا ہے مگر اسکو ظاہر نہیں کرتا۔ اچاریہ سے بولا جو ہماری طرف بڑے بڑے بہا در ہیں۔ آپ انکو اچھی طرح جانے۔ بے شمار گھصیا (خاص خاص) بہا در ہیں۔ پر میں میں چند ایک کے نام بتلاتا ہوں۔ اور وہ وہ سورے ہیں۔ جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ اور ناواقف نہیں ہیں۔ ایسے دو نم ایسے برہمنوں میں اتم۔ اس تعریف کے کلمہ سے ایک یہ مراد ہے۔ اچاریہ دل لگا کر کام کرے۔ دوسرا یہ ایسے اچاریہ آپ محض برہمن ہیں۔ تمیز جنگ کی نہیں رکھتے۔ اس لئے بھیشم جیسے کبیشتری کے موجود ہوتے اگر آپ ہم سے باغی بھی ہو جائیں۔ تو بھی کچھ فکر کی بات نہیں۔ سنگیار قضا گ پند کا بہاویہ ہے ایسے اچاریہ پانڈوؤں اپنے پیارے شاگردوں کی فوج دیکھ کر اور اس سے خوش ہو کر گھر کے بہادروں کو بھول نہ جانا۔ اس لئے میں آپ کے روبرو انکے نام لیتا ہوں۔ ۸۔ ایک آپ میں اور بھیشم اور کرن اور لڑائی میں فتح پائیوالا کر پا چاریہ ہے اور اسکو جاننا اور کرن اور سوم دتے اور جید رتنہ ہے۔

मवांभीमश्च करीश्च कृपश्च सन्निजयः॥

अथवत्यामाविकरीश्च सौमदत्तिस्तथैवचा॥८

طیک

آپ اور بھیشم اور کرن اور فتح کرنے والا کرپا چاریہ اور اسوتھاماں آپکا بیٹا اور میرا چھوٹا بھائی و کرن اور بہوری شرو سوم دت کا بیٹا اور سنہاں کا راجہ جید رتھ ہے۔ جید رتھ کے نام کے متعلق کوئی اعتراض کی بات نہیں کیونکہ بعض جگہ اس کا نام تحریر نہیں ہوتا۔ کرپا چاریہ کے نام کے ساتھ بسبب اس کے کہ وہ دریودھن کا پہلا گورو تھا اور اس کا نام کرن کے بعد لیا گیا۔ فتح کرنیکا لقب دیا گیا ہے۔ اور ایسا ہی بھیشم اور کرن کو خوش کرنے کے لئے کرن کا نام کرپا چاریہ سے اول ہے۔ اور درون کو خوش کرنے کے لئے اسوتھاماں کا نام و کرن سواول ہے۔

اوترن ۹

درون نے کہا گیا اس فوج میں جس قدر نام لئے گئے کیا خاص سورے ہی قدر ہیں۔ اسکے جواب میں دریودھن نے کہا:-

अन्ये च बहवः शूरामदर्थं त्यक्तजीविताः॥

नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः॥९॥

(۹) اور کبھی بہت سے شورمان ہیں۔ جنہوں نے میری خاطر اپنے پرانے تیگے ہیں اور کئی طرح کے ہتھیاروں سے لڑتے ہیں۔ اور سب ہی لڑنے میں ہوشیار ہیں۔

۱۲۱ بمعنی اور۔ اس پد سے شل اور کبت و رمان وغیرہ سے مراد ہے

طیک

اور اس سے کہ وہ میری خاطر جان کو بھی عزیز نہیں رکھتے۔ پیراد

ہے۔ مجھ سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ ان شلوکوں میں درپودھن نے پانچ باتیں بیان کی ہیں۔ اپنی فوج کی زیادتی ۲ محبت ۳ بہادری ۴ جنگ کے لئے طیاری ۵ جنگ کی تمیز +

دونوں طرف کا ایک جیسا حال سنا کر درپودھن نے سوچا ہماری طرف فوج کی زیادہ تعداد ہے۔ مگر جب تک اُسکا اظہار نہ ہو آجاریہ کو ہار جیت کا حال کس طرح معلوم ہوگا۔ یہ خیال رکھ کر درپودھن نے کہا۔

अपयानं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्

पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् ۱۰

۱۰۔ ہماری یہ فوج جس کے رکشک بھیشم پتاماہن بہت ہے۔ اور اُنکی یہ فوج جس کا رکشک بھیم سین ہے بہت نہیں ہے۔

ہماری یہ گیارہ اکہشونی فوج جس کے سہایک بڑے مشہور تیز عقل بھیشم پتاماہن ہیں۔ بہت زیادہ ہے۔ اور پانڈوں کی یہ سات اکہشونی فوج جس کا سہایک تولن منراج بھیم سین ہے۔ بہت تھوڑی ہے۔ اس لئے فتح ہماری ہوگی +

لڑائی میں مقابلہ کر کر پانڈوں کی فوج ہم پر کبھی غالب نہیں شلوک کا دوسرا ارتھ

۱۱۔ اور یہ ہماری فوج انپیر فتح پاسکتی ہے کیونکہ ہمارے مقابلہ کے لئے اُن کی طرف سے بھیم سین ہے۔ جو لڑنے کے ناقابل ہے اور بتر دل ہے۔ پس کسی طرح ہم کو خوف خطر نہیں +

پہلے سے دہر کا لکھ
ہماری یہ فوج جس کا سہایک بھیشم پتامہ ہے۔
کمزور ہے۔ کیونکہ بھیشم پتامہ کا دوطرفہ خیال
ہے۔ اور پانڈوؤں کی یہ فوج جس کا سہایک ہیم سین ہے۔ طاقتور ہے۔ کیونکہ
اسکا دل فقط ایک ہی طرف ہے +

اوترن ۱۱
دروں نے کہا۔ اس قدر بھروسہ رکھ کر کئی طرح کی باتیں
کیون کرتا ہے۔

अथनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः॥

भीष्ममेवाभिरुक्षन्तु मवंतः सर्व एव हि ॥ ११ ॥

۱۱۔ تمام الگ الگ اپنی اپنی جگہ جمے ہوئے بھیشم کی رکشا کریں۔

تمام سوچوں پر بھیشم کے گردے حلقہ باندھے ہوئے ہر ایک کو اپنی
اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ تاکہ بھیشم محفوظ ہو کر دشمن سے لڑتا رہے
اور دائیں بائیں سب طرف سے دشمن کے آنیکا خیال رکھیں اس طور بھیشم کی رکشا
کرنے سے بھیشم کی کریا سے سب طرح رکشا ہو جائیگی۔

سنجے نے کہا۔ ایسے دھڑلے شہر یہ سب بائیں سن کر دروں تو چپ ہو گیا۔ مگر
بھیشم ان باتوں کو اپنے ہیٹ (مفید) کی جانتا ہوا اور یہ سمجھتا ہوا کہ خواہ کئی
میری برائی کرے خواہ تعریف۔ میرا جسم دریودھن کے کام کے لئے حاضر ہے۔ دریودھن کو خوش
کرنے نیلے شیر کی طرح گرج کر سنکھ بجانے لگا۔

तस्य तज्जयं हर्षं कुरु बृद्धः पिता महः ॥

सिंहनादं विनयोच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥

۱۲۔ درپودھن کو خوش کرتے ہوئے کوروں میں بڑے پرتاپی بھیشم پتاما نے شیر کی طرح گرج کر سنکھ بجا یا ۔

بڑے پرتاپی بھیشم پتاما نے درپودھن کے منہ سے اپنی تعریف کی باتیں سُن کر اور یہ جان کر کہ دروں نے راجہ کی کچھ عزت نہیں کی راجہ کو خوش کر ٹیکیلے زور سے سنکھ بجا یا۔ بھیشم کی تعریف میں تین کالمہ کہے گئے ہیں۔ کوروں میں بڑا۔ دادا اور پرتاپی۔ بڑا کہنے سے یہ مراد ہے۔ وہ درپودھن اور دروں دونوں کے مدعا کو جانتا ہے۔ اور دادا کہہ رہا ہے کہ وہ دروں کی طرح چُپ ہو کر نہیں رہ سکتا۔ اور پرتاپی کہہ رہا ہے کہ اُسکی سنکھ کی آواز سے دوسروں کو دہشت پیدا ہوتی ہے ۔

ततः शंखाश्च मेरुश्च परावानकगोमुखः ॥

सहस्रैवाम्यहन्यत स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥

۱۳۔ ازان بعد ایک ہی وقت سنکھ بہیریان، نقارے۔ ڈھول۔ رَن سنگے بجنے لگے اور ملی ہوئی بھاری آواز پیدا ہوئی۔

ततः श्रैतैर्हयैर्युक्ते महीतस्य दने स्थितौ ॥

माधवः पाडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः ॥ १४ ॥

۱۴۔ پھر سفید گھوڑوں سے جتے ہوئے خوبصورت رتھ میں بیٹھے کرشن اور ارجن نے نایاب سنکھ بجائے۔

رتھوں میں تو کئی لوگ سوار تھے۔ مگر یہ رتھ جس میں سر کرشن اور ارجن بیٹھے تھے۔ اگنی دیوتا کا دیا ہوا بہت ہی خوبصورت تھا۔ اور یہ خوبی تھی کہ جو کوئی اُس میں بیٹھے اُس پر دشمن غالب نہ آ سکے۔

पांचजव्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः॥

पौंड्रं दध्मौ महाशरवं मीमकर्म वृकोदरः॥ १५॥

अनंतविजयं राजा कुंती पुत्रायुधिष्ठिरः॥

नकुलः सहदेवश्च सुद्युमथश्च पुष्पकौ॥ १६॥

۱۵۔ پانچ جنہ سنکھ کو سری کرشن نے اور دیودت کو ارجن نے اور پونڈر سنکھ کو بڑے کھٹے والے بھیمن سین نے بجایا۔

۱۶۔ اور انت دجے سنکھ کو کنتی کے بیٹے یدہشٹر نے اور سنگھوش کو نکل نے اور منی پشپت کو

سنکھوں کا نام لینا بھی پانڈؤں کی تعریف کا اظہار ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے

کہ سوائے پانڈؤں کے ایسا سنکھ در یودھن کی طرف کسی کے پاس موجود

نہیں جو نامزد ہو۔ رکھی کیش کہہ کر یہ کہا گیا ہے۔ جو اندریوں کا پریرک (متحرک) اور تریانی

ہے۔ وہ پانڈؤں کا سہا یک ہے اور دہنجنہ کہہ کر ارجن کی تعریف کو یعنی یہ ظاہر ہو کہ ارجن

نے راجوں پر فتح پکارا نکا دھن جیتا۔ اور راجسویگ کیا تھا۔ اور بھیمن کرمان کہہ کر بھیمن کی توفیق

کو یسے یہ کہ اُس نے مہربان و غیرہ بڑے بڑے راکھشوں کو مارا تھا۔ اور برکورا کہہ کر یہ کہ اُسکا

ماضیہ بہت تیز ہے۔ اور کنتی پتر کہہ کر یہ کہ کنتی نے دہرم راج کو پر سن کر کے یدہشٹر کو حاصل

کیا ہوا تھا۔ اور راجہ کہہ کر یہ کہ اُس نے راجسویگ کیا تھا۔ اور یدہشٹر کہہ کر یہ کہ وہ لڑائی

میں پیٹھ دکھانے والا نہیں ہے۔ *

काश्यश्च परमेष्वासः शिरवंडी च महारथः॥

घृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः॥ १७॥

दुपढे दैपढे याश्च सर्वशः पृथिवीपते ।

सौमदश्च महाबाहुः शंखान्धनुः पृथक् ॥ १८ ॥

۱۷۔ ایسے راجہ دھرتراشٹر دھنشن دھارمی کانشی راجہ نے اور ہمارے سیکھنڈی نے
۱۸۔ اور دھرتراشٹر دھنشن نے۔ اور کسی سے جیتے نہ جانے والے سانشی نے۔ اور راجہ
دروپ نے اور دروپدی کے سب بیٹوں نے۔ اور بے بازو سبھدرا کے بیٹے نے۔ الگ
الگ سب نے اپنے اپنے سنکھ بچائے۔

सधोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ॥

नमश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १९ ॥

۱۹۔ اور وہ جو سنکھوں کی آواز اٹھی اُس نے ایسے دھرتراشٹر تیرے بیٹوں کو
ہلا دیئے۔ اور زمین و آسمان میں بڑی گونج پیدا ہوئی۔

دھرتراشٹر کہہ کر یہ مراد ہے۔ دھرتراشٹر کے بیٹے اور ہمیشہم اور درون سب
کے دل سنکھوں کی آواز سنتے ہی ڈول گئے تھے۔ اور دوسری طرف
جو سنکھ دھرتراشٹر والوں نے بچائے اُس سے پانڈوں کو کچھ بھی خوف نہیں ہوا تھا
اور سنکھوں کی ایسی بھاری آواز اٹھی جس کی گونج سے زمین و آسمان بھر گیا تھا۔
کوروں کو خوف زدہ بیان کر کے پانڈوں کی بے خونی کو بیان
کرتے ہیں۔

अथ व्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रामकपि धृजः ॥

प्रवृत्ते शस्त्रसंपाति धनु रघम्य पादतः ॥ २० ॥

۲۰۔ سنکھ بچانے کے بعد ایسے راجہ تیرے بیٹوں کو جے ہوئے دیکھ کر اور ہتھیار
چلائیں گی طیارے میں ہاگ دھنشن اٹھا کر ارجن نے رکھی کیش سے یہ بات کہی۔

ٹیک

سنگھوں کی آواز سے ڈرے ہوئے دھرتراشٹر والوں کو چاہیئے تھا۔ جو جن
 کہ آواز شننے فوراً وہاں سے بھاگ جاتے۔ مگر وہ بھاگے نہیں۔ باز کی
 دھجا والے ارجن نے انہیں جے ہوئے دیکھ کر بے خوف ہو کر گانڈیو دھنشن اٹھا
 لیا۔ اور اندریوں کے پیریک (طاقت دینوالے) سرگیہ (بہمہ دان) سریکرشن سے
 یہ کہنے لگا۔ { اس سے پایا جاتا ہے۔ بغیر سوچے خود ہی ارجن کوئی کام نہیں کرتا
 تھا۔ اور دھرتراشٹر کے بیٹے جو کرتے ہیں۔ بغیر سوچے کرتے ہیں۔ گویا کہ ان میں نہ
 راج نیتی ہے۔ نہ دھرم ہے۔ اس لئے وہ قہیاب نہیں ہو سکتے۔

अर्जुन
उवाच

हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महर्षिपते ॥

सेनयो ह भयो मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २६ ॥

ٹیک

۲۱۔ ارجن بولا ایے اچت میرے رتھ کو دونوں فوجوں کے درمیان میں لے جا کر کھڑا کر
 دے۔ نے کہا۔ ایے دھرتراشٹر سب کے ایشور سری کرشن کو یہ حکم دینے
 سے کہ میرے رتھ کو دونوں فوجوں کے درمیان میں کھڑا کر اس سے دو
 امر ثابت ہوتے ہیں۔ ایک بھکتی کا پرتاپ۔ یعنی بہکت جو چاہیں وہی کر سکتے ہیں۔
 اور دوسرا یہ کہ کرشن دیو انکے بس ہیں۔ اس لئے فتح پانڈو کی ہوگی۔ ممکن ہے
 رطانی میں رتھ لے جائیگی وقت سری کرشن کو رتھ سے گرائے جائیگا عذر ہو۔ اس لئے
 اچت پد دیکر ارجن بولا مہاراج آپکا تو بالفاظِ دیس زلمک (کال) (وقت) اور ستو (شے)
 کے کبھی ناش نہیں ہوتا۔ اس لئے آپکو کون گرا سکتا ہے۔ اچت پد کا دوسرا بھاؤ
 یہ ہے۔ کہیں کرشن دیو رتھ لے جائیگا حکم سن کر خفا نہ ہو جائیں۔ اس لئے
 بیٹے کے کہا ہے +

ایسے راجا دونوں سیناؤں کے بیچ میں رتھ لے جائیکا جو مدعا ہے۔ ارجن اسے بیان کرتا ہے۔

اوٹرن ۲۲

याव दत्तामि रीक्षेऽहं यो द्वकामानवस्थितान् ॥

कैर्मया सह यो द्वव्यसहि न्नण ममुद्यमे ॥ २२ ॥

۲۲ - یہ جو اڑتیلی خواہش سے اُن کھڑے ہیں۔ میں اُنکو دیکھ تو لوں کہ اُن میں کون کون میرے ساتھ لڑے گا۔ اور کس کس میں لڑو نہ گا۔ اس لئے وہاں تک رتھ لے چل جہاں سے میں بخوبی اچھی طرح اور کافی عرصہ تک اُنکو دیکھ سکوں۔ لڑنے کے خواہشمند کہ یہ مراد ہے۔ اُنکو سوائے لڑتیکے ہمارے ساتھ صلیح کرنی منظور نہیں۔ اور جم کر کھڑے ہوئے کہ یہ کہ وہ ڈر کر ہجے

ٹریکا

نہیں۔ اور اُنکو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے ہشیم درون وغیرہ سے مراد ہے۔ اور یاوت (جہان تک) کہ یہ کہ میرا رتھ وہاں تک لے چل جہاں سے دونوں طرف کی فوج اچھی طرح سے دکھائی دے سکے۔ یاوت پید کا دوسرا رتھ۔ جس عرصہ تک میں انہیں بخوبی دیکھ سکوں۔ اس عرصہ تک رتھ وہاں کھڑا کر دے۔

سری کرشن نے کہا۔ تم تو لڑنے والے ہو نہ کہ لڑائی کے تماشین پھر نہ کو لڑائی کا میدان دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسکے جواب میں ارجن نے کہا۔ میں فقط یہ دیکھنا چاہتا ہوں ان میں کون کون میرے ساتھ لڑیگا۔ اور کس کس سے میں لڑو نہ گا۔ رتھ کو کھڑا کرانیکا۔ میرا فقط یہی مطلب ہے۔ اور کوئی نہیں +

یہ بات کہ میں رشتہ داروں کو دیکھ کر لڑنے کا ارادہ چھوڑ دوں اگر نہیں ہو سکتا۔ اس شک کو رفع کرنے کے لئے سری کرشن کے آگے

اوسرن ۲۳

ارجن نے کہا :-

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽव समागताः ॥

धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धेप्रियाचकीर्षवः ॥ २३

۲۳ - میں اُنکو دیکھوں گا۔ جو یہاں دھرتراشٹر کے بیٹے بھوقوف درپودہن کے ہمراہ لڑنے کی خواہش سے اکٹھے ہوئے ہیں۔

میں بھیشم درون وغیرہ کو جو بھلائی کا طریقہ نہ جاننے والے بھوقوف درپودہن کے ہمراہ لڑنے کی غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ نہ یہ کہ اُسکی بے سمجھی کو دور کر دیں۔ انہیں دیکھوں گا۔ گویا کہ جن کے دل میں سوائے لڑنے کے صلح کی مطلقاً خواہش نہیں۔ اُنکا دیکھنا ہی مناسب ہے۔ یہ اُسکا اپہر اے ہے +

بھیشم پائین نے کہا۔ ایلے راجہ جنہیہ دھرتراشٹر یہ سنتے ہی کہ لڑائی میں ارجن کا رتبہ لے جانے والے سری کرشن ہیں بہت خوش ہوا۔ کیونکہ وہ یہ خیال کرتا تھا کہ سرکریشن لڑنے کو بہت بڑا پاپ جانتا کہ ارجن کو لڑنے سے منع کر دینگے اس طرح دھرتراشٹر کا منشا جانتے ہوئے نیچے لکھے شلوک میں :-

मेजय
उवाच

एवमुक्तो हृषीकेशो गडाकेशेन भारत ॥

सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४

۲۴ - ایلے دھرتراشٹر جب ارجن نے سری کرشن سے اس طرح کہا تو انہوں نے دونوں سیناؤں کے بیچ میں اُنکو کو کھڑا

سنبھلے ہوئے کہا

मीमदौण प्रमुखतः सर्वेषां च महीद्विताम् ॥

उवाच पार्थ पश्य तां समवेतान् कुरूनिनि ॥ २५ ॥

۲۵۔ ہمیشہ اور درون اور سب راجاؤں کے سامنے جا کر یہ کہا ان سب کوروں کو اکٹھا ہوا دیکھ لے۔

دہرت راشٹر کو بھارت نام سے پکار کر یہ کہا گیا ہے۔ ہجرت بنش میں پید ہونیوالے اپنے خاندان کے لحاظ سے اس ورود کو چھوڑ دے۔ تیرے خاندان میں تو ایسا ایک شخص بھی نہیں ہوا۔ اور گوراکیش (ارجن) کہہ کر یہ کہا گیا ہے۔ ارجن بسبب اپنی ہوشیاری کے نیند پر غالب ہے۔ اس طرح کہتے ہوئے سنجے نے دہرت راشٹر سے کہا۔ ایسے راجا دیکھئے سری کرشن اپنے سیوک ارجن کے حکم سننے سے نہ تو ناراض ہی ہوئے۔ نہ اسے لڑنے سے منع ہی کیا ہمیشہ اور درون اور سب راجاؤں کے روبرو جا کر رکھ کھڑا کر دیا۔ تمام فوج میں ہمیشہ اور درون بادی میں سب سے بڑے ہیں۔ کیونکہ سب راجاؤں کا اشارہ کرتے ہوئے ان کا ذکر نام نے کر کیا گیا ہے۔ رکھ تو تم کہہ کر یہ مراد ہے۔ یہ رتھ دو وجہ سے سب سے اقم ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ وہ اگنی دیوتا کا دیا ہوا ہے۔ اور دوسرا اس وجہ سے کہ اس کے چلانے والے سری کرشن ہیں۔ رکھی کیش کہہ کر یہ مراد ہے۔ سرکیشن من اور بد ہی کا پرک (طاقت دینے والا) ہے۔ اور ارجن کے شوک اور مودہ کو جانتا ہے اور پارہتہ کہہ کر ایک مراد ہے۔ ایسے پرکھا (کنٹی) کے بیٹے جس طرح شوک اور مودہ عورتیں کرتی ہیں۔ اسی طرح تو گرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تو میری بھڑوا کا بیٹا ہے۔ اس لئے تسلی رکھیں جبکہ ٹھیک ٹھیک بتاؤنگا۔ اور میں ہی تو تیرا رکھ چلائے والا ہوں۔ پھر تجھے دھوکا کس بات کا ہے۔ یہاں اکٹھے ہوئے ہوئے سب کوروں کو بے فکری سے دیکھ۔ یہ دیکھنے کا لفظ انجی کی غرض سے کہا گیا ہے۔ یعنی رکھ پر سوار ہو کر آیا ہوا ارجن دیکھ

تو خود ہی سکتا تھا۔ مگر سری کرشن کے کہنے کا یہ مطلب ہے۔ ایسے رکھ میں بیٹھے ہوئے۔ ارجن تیار دل تو اُنکو دیکھتے ہی ڈول جائیگا۔ مگر یقین رکھ میں تیار رکھ چلانے والا تیرے ساتھ مستقل مزاج ہوں +

नवापश्यत्स्थितां पार्थः पितृन् धृतिमान् ॥

आचार्या मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रां सखीं स्तथा ॥ २६ ॥

۲۶۔ وہاں جا کر ارجن نے دونوں سیناؤں میں تلو چاچے۔ دادے۔ گورو۔ ماموں بھائی بیٹے دوست۔ سر۔ بندھوں سب کو دیکھا۔

لڑائی شروع کرنے کی غرض سے سری کرشن کے منہ سے رشتے ہی **ٹیکا** کہ لڑنے والوں کو دیکھ لے۔ ارجن نے دونوں طرف نظر اٹھائی اور دیکھا کہ بھوری شر اور غیر اور بھیشم اور سوم دت وغیرہ اور دروں اور کرپاچا وغیرہ اور شل اور شکنی وغیرہ اور دیودھن وغیرہ اور لچھسن پسر دیودھن وغیرہ اور لچھسن کے بیٹے کو اور درو پد وغیرہ اور کرت و رمان اور بھگدت وغیرہ اور غیر خواہ نانے سب ہی شامل ہیں اسی طرح اپنے لشکر میں بھی سب رشتہ داروں کو کھڑے دیکھا۔

جنگ کی تمام کیفیت دیکھتے ہی شاستر کی رو سے ارجن کے

۲۷-۲۸ اوترن

جی میں یہ خیال آیا۔ ہنسانہ کرنا پر دم دھم ہے۔ اور کرنا

جہاں پاپ۔ اس خیال سے سبب موہ کے اسے گیان پیدا ہوا۔ اور یہ گیان کہ جنگ کے وقت لڑائی میں کسی کو مار نیکادوش نہیں جاتا۔ جاتا رہا۔ اور دوسرا جو لوگ دشمن تھے۔ اُنکو اپنا جانکر یہ خیال آیا۔ یہ لگ میرے رشتہ دار اور سنبھ ہی میں۔

لڑائی میں بیس مارے جاینگے۔ اس شوک میں پڑ کر بڑول ہو کر اپنا سارا گیان بھول گیا۔
گو یا کہ مطابق کہشتی دہرم کے جو خیال اُسکا ابتداء میں تھا اُس سے رک گیا۔ یہ
رُکن اُسکیلئے بھاری مصیبت میں ڈالنے والا تھا۔ جیسا کہ نیچے لکھے شلوک سے ظاہر ہے۔

अशुरान्सु हृदं श्रैवमेनयो रमयोरपि ॥१॥

तान्समोक्ष्य म कौन्तेयः सर्वान्वधूनवास्थितान् ॥ २॥

۲۷۔ سب رشتہ داروں کو کُشتی کا بیٹا کھڑا دیکھ کر کراپا سے یکت ہو کر دکھ پا کر نہ کہنے لگا۔

ارجن کو کُشتی پتر کہہ کر یہ مراد ہے۔ وہ عورات کی سہی عادتیں پکڑنے لگا۔

ٹیک

ہے۔ اور کرپا کہہ کر یہ کہ اُسکا سبھاؤ خود ہی کرپا ہو ہے۔ نہ یہ کہ کسی غیبر نے

سمجھا کر کرپا ڈالی ہے۔ اس سبھاؤک کرپا کے ثابت کر نیکی غرض سے ہی کرپا پر یہ کہا
گیا ہے۔ یعنی بڑی کرپا سے یکت۔ مطلب یہ ہے اپنی فوجیوں کی نسبت تو ارجن کے
دل میں پہلے ہی کرپا تھی۔ مگر جب دوسری طرف دیکھا۔ تب اُن پر بھی کرپا آگئی۔

اور اس سے کہ دکھ پا کر یہ کہنے لگا یہ مراد ہے۔ ارجن جب بات کرنے لگا۔ دکھ
آنسو بھرا آیا تھا۔ اور زبان تنھلانے لگی۔

آدھے شلوک

اس اٹشائیس کے شلوک سے شروع ہو کر شلوک چھٹا ایس

تک برابر ارجن کی اظہار چلا جاتا ہے۔ سنجے کہتا ہے ایسے دھڑلے

کا اوترن ۲۸

لڑائی کرنا تو کہشتی کا سوئے دہرم ہے۔ مگر سبب بہت بڑے شوک ہو جانیکے
ارجن کو اُسکا مطلقا خیال نہیں رہا۔ بلکہ شوک موہ نے اُسکا سارا گیان بھولا کر یہ حالت

کر دی ہے۔ کہ یہ جسم ہی آتما ہے۔ لڑنے والے میرے رشتہ دار ہیں۔ لڑائی میں میرا
اُن سب کا ناش ہو جائیگا۔ اسطرح کے خیالوں میں ہر کر دکھی ہو کر نیچے لکھے تین

شلوکوں میں ارجن نے کہا:-

कृपया पर्याविष्टो विषादमिदमब्रवीत् ॥

मूर्जुन
उवाच

दृष्ट्वे मं स्वजनं कृध्मयुयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥

सीदंति मम गात्राणि मुखं च परिपुष्यन्ति ॥

वेपथुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते ॥ २९ ॥

गांडीवं संसेते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते ॥

न च शक्नोम्यवस्थातुं भूमती वच मे मनः ॥ ३० ॥

۲۸- ایسے کرشن ان رشتہ داروں کو جو لڑائی کے لئے طیار ہیں دیکھ کر انگ گرے جاتے ہیں۔ اور منہ نہ سوکتا ہے۔

۲۹- بدن کانپتا ہے۔ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ گانڈیو دہنش گرا جاتا ہے جسم جل رہا ہے۔

۳۰- اور اب تو ایسے کیشو کھڑا بھی ہوا نہیں جاتا۔ من قرار نہیں پاتا۔ اور شگون بد دکھائی دیتے ہیں۔

نہ مجھ سے کھڑا ہی ہوا جاتا ہے۔ نہ من ہی قرار پاتا ہے۔ گویا کہ نحشی کی سی حالت ہے۔ یعنی من کا قائم ہی نہ رہنا یہی غشی کی پہلی علامت ہے۔ اور شگون بد دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی بائیں آنکھ اور بائیں بازو حرکت کرتا ہے۔ اسلئے میرا بدن نہیں ٹھیرتا گرا جاتا ہے۔ پس میں اکیائی ہونے کی وجہ سے دگی ہوں شوک کے بس ہوں۔ دکھ پاتا ہوں۔ اور دکھ کی حالت میں ہی۔ مگر ایسے کرشن آپ ہمیشہ آنند روپ ہیں شوک سے بہت ہیں۔ رشتہ داروں کو دیکھ کر بھی آپ کچھ

ٹیکا

شوگ نہیں کرتے۔ اس لئے مانند اپنی مثال کے میرا شوگ بھی دور کر دیجئے۔ یہ کرشن
پد کا بھاء ہے۔ جو شوگ اٹھائیس میں کہا گیا ہے اور کیشو پد کہہ کر جس میں گے۔ اسی
وہی تین حرف آتے ہیں۔ گے سے برہما۔ اسی سے شرو کی مراد ہے۔ یہ برہما اور شو دونوں
جس کی کرپا کے محتاج ہیں۔ اُس سے وہی سے مراد ہے۔ گویا کہ برہما جگت کا کرتا
اور شو جگت کا ہرنا۔ یہ دونوں جس کے بنئے کرتے ہیں اُسے کیشو کہا جاتا ہے۔
اس خیال سے ارجن کہتا ہے۔ ہمارا جو میرا شوگ دور کرنے کی سوائے آپ کے
اور کسی کی طاقت نہیں دوسرے معنوں میں کرشن بمعنی بہکتوں کا ڈاکہ دور کرنے
والا۔ اور کیشو بمعنی کیشی دیت کے مارنے والا۔ اور بھکتوں کا رکشک۔

یہ بیان کیا گیا ہے کہ ارجن کو سو بے دہرم میں لگانے والا جو
اوترن ۳۱ گیان اصلی تھا وہ بسبب شوگ کے جاتا رہا۔ اب یہ کہتے
ہیں۔ اس شوگ سے برعکس ہی میدان طبعیت ہوا اور برعکس ہی گیان پیدا
ہوا۔ یعنی یہ کہ لڑائی کرنا دہرم کے خلاف ہے۔ اُس پر ذیل کا آدھا شلوک۔

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केषव ॥

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा खजनमाहवे ॥ ۳۲

۳۱۔ لڑائی میں مین اپنے رشتہ داروں کو مار کر کچھ سکھ نہیں دیکھتا۔

شریے (سکھ) پد سے لوک پر لوک دونوں جگہ کے سکھ سے مراد

ہے۔ ارجن کہتا ہے۔ رشتہ داروں کو مار کر بغور دیکھنے سے مجھ کو بیان

ٹیکا

اور وہاں کسی جگہ سکھ دیکھا ہی نہیں دیتا۔ اور سوے جن کہہ کر بمعنی اپنے رشتہ دار
یہ مراد ہے۔ لڑائی میں مارنے والے کو کچھ سکھ نہیں ہوتا خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو

گویا کہ مرنے والے کو نتیجہ سکھ کا ملتا ہے۔ اور کو نہیں۔ اس میں پارا سر سمرتی پر مان۔

دو طرح کے انسان سو بچ منڈل سے اوپر جاسکتے ہیں ایک بوجا

اکھیا س کرنے والے سنیا سی۔ دوسرے سامنے لڑکر مرنے والے سمرے

سمرتی

غرض ان حالات میں جبکہ دشمن کے مارنے والے کو بھی سکھ نہیں تو پھر رشتہ داروں کو مار کر کب ہو سکتا ہے۔ اور اہو لیے کہلر بمعنی بیدہ یہ مراد ہے۔ بیدہ کے بغیر مارنا ہر کوئی جانتا ہے مہا پاپ ہے۔ مگر بیدہ میں بھی مارنا پاپ ہی سمجھتا ہوں۔

پر لو کہ سکھ چھوڑ کر اگر سری مہاراج فتح پانے راج ملنے اور راج

سکھ بھوگتے ہی کا یقین دلائیں تو میرے دل کو وہ بھی نہیں

اوترن ۳۲

بجائے۔ اسی ذیل کا شلوک۔

न कांक्षे विजयं कृष्णमन च राज्यं सुखानि च॥

किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥

۳۲۔ ایسے کرشن نہ میں فتح چاہتا ہوں۔ نہ راج نہ راج سکھ ہی ہم کو ایسے گو بند راج کرنے اور سکھ بھوگنے سے کیا حاصل بلکہ جیتے سو ہی کیا فائدہ۔

ایسے کرشن دیو جب میں فتح راج اور سکھ کو ہی نہیں چاہتا۔ پھر مجھے

لڑنے سے کیا غرض جیسا کہ بھوک ہی نہ ہو تو کھانا پکانی کی کیا ضرورت

ٹیکا

اس پر سری بھگوان نے پوچھا فتح اور حکومت جس کی ہر کوئی خواہش کرتا ہے اُسے

تم کیوں نہیں چاہتے۔ ارجن نے کہا۔ ایسے گو بند مجھے حکومت سے کیا سکھ سے کیا۔

اور فتح سے کیا۔ بغیر فتح پانے اور حکومت کرنے کی ہماری موجودہ حالت یعنی طاقتور

ہو کر جنگل میں پہنچ کر کم تعریف نہیں ہے۔ ایسے گو بند گو بعض اندریان بند بمعنی پراپت

یعنی ایسے پرانیوں کے آدھار سب کے دل میں مقیم۔ میں خود اپنے منہ سے کیا کہوں جو ویراگ میرے دل کو ستاتا ہے۔ آپ اُسے خود ہی جانتے ہیں۔

سری بھگوان نے کہا۔ اگر تو ویراگ کے سبب حکومت کو

اوترن ۳۳

نہیں چاہتا۔ تو پھر کیا یہ ویراگ تیرے بھائی بندوں کو تو

نہیں۔ انہیں تو راج پا کر سکھ ہی ملے گا اسکے جواب میں ارجن نے کہا۔

येषामर्थे कांक्षितं नो नो एजं भोगाः सुखानि च ॥

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धृता निव ॥

۳۴۔ جن رشتہ داروں کے لئے ہمکو راج اور بھوگون کی خواہش تھی۔ یہ وہی لڑائی میں اپنے پران اور دھن چھوڑ کر سامنے کھڑے ہیں۔

جو میرے رشتہ دار تھے۔ وہ پرانوں کو چھوڑنے کے لئے طیار ہیں۔

پیکا

یعنی جن کے لئے مجھ کو راج درکار تھا۔ وہ مرنیکے لئے موجود

ہیں۔ گویا کہ جب کوئی رشتہ دار ہی نہ رہا۔ تو اکیلا راج پا کر کیا سکھی ہو سکتا ہوں۔

اور یہ کہ جن کے لئے راج کی خواہش تھی۔ وہ دھن کی اور جینے کی خواہش چھوڑ کر

لڑائی میں جے کھڑے ہیں۔ یہ مراد ہے۔ نہ اپنے لئے لڑائی کی ضرورت ہے۔ اور نہ

رشتہ داروں کے لئے۔ اور مجھ کو یہ سکھانی چاہیے کہ ہرکے لئے بھوگ اور سکھ۔ بھوگ

بمعنی سکھ۔ گویا کہ دو دفعہ سکھ کہا گیا ہے۔ اس لئے بھوگ سے مراد سادھن کی ہے۔

اور سکھ سے سکھ کی یعنی سکھ کے سادھنوں کی استری اور سواری سکھ کا سادھن ہے۔ پران اور دھن چھوڑ کر

اوترن ۳۴

اس سے مراد ہے انہوں پران اور دھن چھوڑنے کی خواہش کرنی ہے +

ایسے ارجن تیرے بھائی بند تو بھیشم پدیشم وغیرہ ہیں۔ پھر کوروں کے مارنے میں کیا

دریغ اسکے جواب میں ارجن نے کہا۔

॥ ३४ ॥ आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ॥

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा ॥ ३४ ॥

۳۴۔ اچاریہ اور تاؤ چاچے اور بیٹے اور دادے۔ اور مامون اور سرے اور پوتے اور سالے ہیں۔ اور لڑائی کی غرض سے آئے ہوئے تمام ہی سنبند ہی ہیں۔

ٹیکا

درون اور کرپاچاریہ۔ اور بھجوری شر واد وغیرہ اور درویدی اور

سو بھدرا کے بیٹے۔ اور شل اور شکنی۔ اور دروید اور لچھن وغیرہ کے

پوتے اور دھرشٹ دمن وغیرہ اور سنبند ہی اور انکے علاوہ دونوں طرف فوجن میں

کھڑے ہوئے سبھی میرے اپنے ہیں۔ اس لٹیں لڑائی نہیں کرتا یہ اسکا بھاو ہے

ایسے ارجن یہ یاد رکھ اگر تو نے دیا میں اگر انکو نہ مارا تو تو

انکے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ کیونکہ انکو طمع نے گھیرا

اوترن ۳۵

ہوا ہے۔ اس پر ارجن نے کہا۔

एतां न हन्तुमिच्छामि ह्येतोऽपि मधुसूदन ॥

॥ ३५ ॥ अपि चैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५ ॥

۳۵۔ اگر یہ مجھ کو ماریں بھی تو بھی ایسے مدھوسودن میں انکو مارنا نہیں چاہتا اور

اس پر بھوی کی حقیقت تو کیا تینوں لوگوں کی خاطر بھی نہیں مارونگا۔

مدھوسودن کہہ کر یہ مراد ہے۔ ایسے کرشن دیو آپ خود ہی

وید مارگ کے چلانے والے ہو کر مجھ کو اس مارگ سے

ٹیکا

کیوں نہیں ہٹاتے ہیں ؟

اوترن ۳۶

فوج کے لوگ نہ سہی فقط دھرت راشٹر والوں کو ہی جو باعث

تکلیف ہیں مار دے۔ اس کے جواب میں ارجن نے کہا:-

निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन॥

पापमेवाश्रये दस्मान्हात्वैतानान्तर्तापयनः॥ ३६।

۳۶ - ایے جناردن دھرت راشٹر کے بیٹوں کو مار کر ہمیں کیا سکھ ہوگا ان کے اتائی

ہونے پر کبھی انکو مارنا پاپ ہی ہے۔

دریودھن وغیرہ بھائیوں کو مار کر اگر ہم زندہ بچ بھی جائیں تو

بھی ایے جناردن ہمیں کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ اس سے ارجن

ٹیکا

کا یہ مطلب ہے۔ میں اُن بیوقوفوں کی طرح نہیں ہوں۔ جو سلطنت کی تھوڑی

سی خوشی کی خاطر عرصہ تک کائزگ بھوگتے ہیں۔ اور جناردن کہہ کر یہ مطلب

ہے۔ ایے دشمنوں کے مارنے والے مار نیکے پاپ سے بچے ہوئے۔ اگر آپ کے

نزدیک یہ لوگ مار دینے لائق ہیں۔ تو پھر آپ خود ہی جو کہ پریئے میں سب کو مار کر

بے لگا رہتے ہیں۔ کیون نہ مار دین۔ یہاں تک آدھے شلوک کا بھاؤ اترتہ کہا گیا ہے

ایے ارجن اتالیوں کو مار نیکا پاپ نہیں ہوتا جن کی

اوترن دوسرے

چھ قسمیں ہیں۔ (۱) آگ لگانے والا (۲) زہر کھلانے

آد کے شلوک کا

والا (۳) ہتھیار سے مارنے والا۔ (۴) زمین دبانے والا (۵) عورت نکالنے والا۔

(۶) دھن چھیننے والا۔ سمرتی میں یہ اتائی کہے گئے ہیں۔ اور کورون میں چھہون

موجود ہیں۔ اس میں اور سمرتی پرمان۔

سامنے چلے آئے اتائی کو بغیر سوچے

سمرتی۔

مار دے ماریوالے کو اسکا پاپ نہیں ہوتا

اس کے جواب میں ارجن نے کہا۔ ان انتایوں کو مار کر بھی ہم لوگ لوک میں کسی جگہ پاپ سے نہیں بچ سکتے۔ انتایوں کو مار دینا یہ وچن ارتھ شاستر کا ہے۔ اور کسی جیو کو نہ مار نہ پیہ وچن دھرم شاستر کے مقابلہ ارتھ شاستر کو ترجیح نہیں ہو سکتے۔ اس میں یا گولک سمرتی پر مان۔

دو روہدی (ضدین) سمرتیوں میں ہم شاستر

سمرتی

سے ارتھ شاستر میں نہیں ہوتا۔

ایسے ارجن دہتر شرط والوں کو مار کر خواہ تجھے کچھ بھی خوشی نہ ہو۔ مگر تمکو مار دینے کی اُن کے دل میں بہت ہی خوشی ہے اس لئے یاد رکھ وہ تجھ کو لڑائی سے ہٹا جاتے دیکھ

اسی آدے شلوک
کا دوسرا وترن

کر خود ہی مار دین گے۔ اس کے جواب میں شلوک میں ارجن نے کہا۔ وہ ہمکو مار کر کبھی شکھی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ اول ہی انتائی میں یعنی پاپی ہیں۔ اور جب انہوں نے بے قصور ہمکو مارا پھر اور زیادہ پاپی ہونگے۔ بھلا پاپی ہو کر شکھ کہاں۔ اس لئے ایسے کرشن دیو لڑائی چھوڑ دی تو کیا۔ اس سے ہم تو پاپی نہیں ہوتے۔ وہی پاپی ہون گے۔

شلوک اکتیس سے چھتیس تک یہ کہتے ہوئے کہ نہ ہا کرنا
ہا پاپ ہے۔ نرک کے دنیو والا ہے۔ ذیل کے شلوک میں

اوترن ۳۷

اسکی سہا جی: तस्मान्नाहं वयं हंतुं धार्तराष्ट्रं स्ववाधवान्

स्वजनं हि कथं हत्वा मुनिष्वनः स्याम नाधव ॥ ३७ ॥

۳۷۔ ایلے ماد ہو سبب ایسے دکھ کے ہم اس لائق نہیں اپنے بھائی دھرتراشٹر کے بیٹوں کو مار دیں۔ اپنے بھائیوں کو مار کر ہم کیونکر سکھی ہو سکتے ہیں
نشأت (سلسلہ) پد کہکر یعنی اسی سلسلہ کا ذکر کہہ کر کہہ ارجن نے کہا۔

ٹیکا

اس کام کرنے سے سو رگ کا لٹا تو کہاں مجھ کو یقیناً نرک بھوگنا پڑیگا۔
اور یہی نہیں کہ یہاں کا سکھ ہی ہو۔ کیونکہ جب رشتہ دار ہی نہ ہو۔ تو پھر سکھ
ہونا کب ممکن ہے۔ ماد ہو کہہ کر کہا آپ لکھی پتی ہو کہ مجھ سے اب بڑا کام کس
لئے کر دیتے ہیں۔

یہ کل کا ناش اور بھائیوں کا مارنا اگر تمہارے نزدیک بڑا کام
اور ۳۸۔ تو کورن اسے کیوں پسند کرتے ہیں۔ کیا وہ تمہارے
جیسے نہیں۔ اسکے جواب میں ذیل میں کہا۔

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ॥

कुलबाधकृतं दोषं मित्रद्वेष्टे च पातकम् ॥ ३८

۳۸۔ یہ کورن کی طرف کے سبب لالچ کے اندھے ہو رہے ہیں۔ کل کا ناش
اور دوست کی بدخواہی کے پاپ کو نہیں دیکھتے۔

یہ کل کا ناش کا پاپ انکو دکھائی نہیں دیتا۔ کیونکہ لالچ نے انکی عقل
مار رکھی ہے۔ مگر مجھ کو تو پاپ ہی دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ میرا دل

ٹیکا

لالچ اکودہ نہیں۔ ہمیشہ اور دونوں کا رشتہ داروں کے مارے سے نہ کرنا دیکھ کر تو
پایا جاتا ہے۔ یہ کرم وید کے موافق ہے۔ کیونکہ وہ ویرودھ کبھی کرم نہیں کرتے۔
مگر ارجن کے اس قول سے کہ یہ سب لالچی ہیں اس خیال کی تردید ہو جاتی ہے

یعنی ان کا یہ کرم بوجہ مولک ہے نہ کہ وید مولک - وید مولک اور بوجہ مولک

کرم کی شرح میں جہانناشاستر پر مان

پر وہت کو دینے کے لئے یگ کے تہجے کو کپڑا بیٹے

کی ہدایت بوجہ مولک کرم ہی اور فقط ہاتھ لگا کر تیرت

پر مان

گائیں کر نیکے وید مولک کرم بوجہ مولک سے کھاتو رہت

اوترن ۳۹ - اس میں شک نہیں کہ کوروں کا لڑائی لڑنا بسبب لالچ کے

ہے - مگر دہرم شاستر میں یہ لکھا ہے - اگر کوئی راجہ جو اکیلے یا لڑائی کرنے

کیلئے کسی راجہ کو بلاتا بھیجے - تو وہ راجہ اس سے انکار نہ کرے - اور یہ کہ لڑائی

کرنا اور لڑائی کے ذریعہ دھن لینا راجہ کا دہرم ہے - یہ دہرم شاستر کا دوسرا پرمان

ہے - پس ان حالات میں خواہ وہ لالچی ہوں خواہ نہ ہوں - اُن کا لڑائی کے لئے

طیار ہونا اور بلانا ظاہر ہے - اس لئے تجھ کو اس سے ہٹنا مناسب نہیں -

اس کے جواب میں آرجی نے کہا -

कथं न ह्येयमस्माभिः पापादस्मान्नवर्तितुम्

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विजनाद न ॥ ३९

۳۹ - ہم تو ایسے جناردن اس کل کے ناش کے دوش کو جانتے ہیں - پھر

یہ کیوں نہ جانیں اس سے بچنا چاہیے -

کوئی کام بغیر سکھ کا ذریعہ سمجھے شروع نہیں کیا جاتا -

سکھ بھی ایسا جو دکھ سے شامل نہ ہو - یعنی مانند زہر سے

ٹیک کا بھاؤ لکھ

ملے ہوئے لڑوں کے نہ ہو - پس کوئی کام خواہ اس میں شاستر کا حوالہ ہو بھی -

دیکھ سے ملا ہو اگر نیکے قابل نہیں ہوتا جیسا کہ سین یا گ کا پرمان شاستر سے ملتا ہے۔ مگر اُسکا نتیجہ نرک ہے۔ اس لئے اُسکا کرنا دہرم میں داخل نہیں۔ نہ نیک انسان اُسے کرتے ہی ہیں۔ اسی طرح لڑائی کر نیکا خواہ شاستر میں پرمان ہے بھی۔ مگر اُس سے کل کاناںش ہوتا ہے۔ اس لئے میں اُسکو نہیں کرتا۔

اوترن ۴۰ کو لون پر تچ پانا سگھ کا باعث نہیں ہو سکتا۔ برا سر دھک

ہی ہے۔ اس خیال سے ارجن نے کہا:۔

कुलद्वये प्रणश्यति कुलधर्मः सनातनः ॥

धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ۴۰

अधर्मोऽभिभवात्कृष्णप्रदुष्यति कुलस्य:

श्लो ۴۱ दृष्ट्वा तु धर्मजायते वर्णसंकरः ॥ ۴۱

۴۰۔ جب کل کاناںش ہوتا ہے۔ کل کے جیتنے دہرم سناں ہیں سب ناش ہو جاتے ہیں

دہرم نش ہو جانے پر اپنی صب نابالخان کو دہرم دبا لیتا ہے۔

۴۱۔ ادھرم بڑھ جانے پر ایسے کرشن کل کی استرمان بگڑ جاتی ہیں اور اُنکے بگڑ

جانے سے ایسے یاد و اولاد حرامی پیدا ہوتی ہے۔

بکھاؤ ارتھ عزتیں یہ خیال کرتی ہیں کہ جب ہمارے خاندنوں نے ہی

دھرم کو نہ سوج کل ناش کر دی ہے۔ تو پھن بچا کر کم کا کیا ڈر ہے۔ بگڑ جائیگی۔

संकरो नरकायैव कुलघ्नतां कुलस्य च ॥

पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्ता पटो वक्रा क्रियाः ॥ ۴۲

۴۲۔ کل اور کل کاناںش کرنے والوں کو حرامی اولاد نرک میں ڈال دیتی ہے۔

کیونکہ انکے ہاتھ سے پٹا اور ترپن کی کر یا نہیں ہوتی۔ اس شے پتر نرک میں گر جاتے ہیں۔

दौषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकरकारकैः ॥

उत्साद्यते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥

असन्नकुलधर्माणामनुष्यानां जनार्दन ॥

नरकेनियतं वा सोमवतोऽन्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥

۴۳۔ کل کے مارنے والوں کے دن سنکر ہو جانے سے کل اور جاتی کے سناتن سب دھرم بگڑ جاتے ہیں۔

۴۴۔ ایے جناردن ہم گورد اور مہاتنماؤں سے سن چکے ہیں۔ جن انسانوں کے کل کے دھرم بگڑ جاتے ہیں وہ نرک میں گرتے ہیں۔

ارجن نے یہ سوچ کر کہ رشتہ داروں سے لڑنا تو درکنار ان سے لڑنے کی صلاح کرنا اسی بہت بڑا گناہ ہے۔

اوترن ۴۵۔

अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ॥

यदा ज्यमुखलोभेन हंतुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥

۴۵۔ تعجب سے کہا۔ افسوس ہم بھاری پاپ کرنے پر مگر بستہ ہیں۔ جو فقط راج کے سکھ کے لوہے سے رشتہ داروں کو مارنے کے لئے طیار ہوئے۔

ارجن کہتا ہے۔ گھر سے لڑائی کے لئے طیار ہو کر آنا میری سراسر بھول تھی۔

طیر کا بھاؤ ارتھ

سری بھگوان نے کہا تیری لڑائی سے بٹنے کی کوشش بے سود ہے۔ نہ لڑائی ہے گی نہ رشتہ دار دن کا قتل ہی۔

اوترن ۴۶

کیونکہ سوائے تیرے بھیم سین وغیرہ خوشی سے لڑنیکو کامادہ ہیں۔ ان حالات میں بتاتیرے بچاؤ کی کیا صورت ہے۔ اسپرارجن نے کہا:-

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ॥

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे हेमत रं भवेत् ॥ ۴۬ ॥

۴۶ - اگر مجھے بے ہتھیار کو دھرتراشٹر کے بیٹے لڑائی میں مار جائیں تو میں اس میں بھی اپنا بھلا ہی سمجھوں گا۔

کسی جاندار کو نہ مارنا یہ دھرم مجھ کو پران سے بھی پیارا ہے۔

ٹیکہ

اور بلا دوش ہے۔ اس لئے بجائے اس کے کہ کسی کو مار کر جین

اس سے میرا ہی مارا جانا بہتر ہے۔ اور ”اپرتی کارنگ“ کہہ کر یعنی اپنی حفاظت

نہ کرتے ہوئے کو اس سے یہ مراد ہے۔ اگر وہ اس صورت میں بھی مجھ کو

مار جائیں تو اس سے میرے اس پاپ کا پراسچیت ہو جائیگا۔ جو بھائیوں

کو مارنے کے ارادہ سے مجھ سے ہوا۔

یہ سن کر دھرتراشٹر بولا پھر کیا ہوا۔ اسپر ذیل کا شلوک

اوترن ۴۷

एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्येरथोपस्थ उपाविशत् ॥

سंجی
وہا

वि सृज्य सशरं चापं शोक संविग्नमानसः ॥ ४७ ॥

۴۷۔ ایلے راجہ ارجن یہ کہتے ہی کہ اب نہیں لڑتا تیرا کمان

پھینک ٹنگین ہو رہا تھا کے پیچھے بیٹھ گیا۔

سنجے نے کہا

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म

विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादےऽर्जुन

विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ २ ॥ १ ॥ २ ॥

ات سری مدھو سودن سر سونی کیرت سری بھگوت گیتا گوڑہ ارتھ دھیکا
کار جن وشا دیوگ پہلا ادھیائے سہایت ہوا۔

دوسرا ادھیائے

اوترن

بیشم پائین نے کہا اے راجہ جینچ جب دھرتراشر سنجے کے منہ سے یہ سن
چکا کہ ارجن اہنسا کو پرمدھم جانکر لڑائی کرنا نہیں چاہتا۔ اور یہاں تک اوپر ام ہے
کہ بھکشا مانگنا پس نہ کرتا ہے تب اسکو اپنے بیٹوں کے راج قائم رہنے کا یقین کامل
ہو گیا۔ اُھر سنجے نے سوچا کہ دھرتراشر خوش ہو کر اُسکے بعد کا حال پوچھنا چاہتا
ہے۔ مگر یہ اسکی خوشی جھوٹی ہے۔ اور ہٹا دینے لائق ہے اس لئے سنجے نے بچے لکھنے شلوک لکھا

मज्जय तं तद्याकृपया विष्टमश्रु पूर्णाकुलेक्षणं ॥

उवाच

विषादं तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

مدھو سودن نے جب دیکھا کہ اسکے دل میں رجم ہے اور انکھوں میں
آنسو بھرے ہے۔ اور دکھ پاتا ہے۔ تب اسکو یہ وحین کہا۔

سنجے نے کہا

طیکا کر پا پد سے مودہ سے مراد ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ ارجن ران لوگون کو اپنا جانکر کر پا سے بھر آیا۔ اور دکھی و نت کہکر یہ مراد ہے۔ کہ ارجن اسبات سے نہایت شوک میں پڑ گیا کہ یہ سب لوگ جو میرے اپنے ہیں۔ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس طرح شوک و مودہ میں پڑ کہ اُسکے آنسو بھر آئے۔ اور نظر آنا بھی بند ہو گیا مگر مد سودن نے ارجن کی یہ حالت دیکھ کر بھی یہ خیال نہ کیا کہ اگر ارجن لڑائی چھوڑتا ہے۔ تو چھوڑے بلکہ اُسکو سمجھانا شروع کر دیا۔ مدہو سودن کہکر یہ مراد ہے۔ کہ جس طرح سری کرشن نے مدہو و غیرہ دشت راکھشوں کو خود مار دیا تھا۔ اسی طرح ارجن کو بھی وہی بات بتائیں گے جس سے وہ دشتوں کو مائیگا۔ در بن نہ کرے۔

اوترن ۲

ذیل کے شلوک میں سری بھگوان کا قول ہے۔ بھگوان اُسکو کہتے ہیں۔ جس میں چھ باتیں ہوں۔ پورن پرتاپ (کامل رعب) پورن دھرم پورن کیرتی (شہرت) پورن لکشمی۔ پورن ویراگ اور موکش کا سہارا۔ تت گیان۔ ان چھ ہوں کو بھاگ کہتے ہیں۔ اور جس میں یہ چھ ہوں اُسکو بھگوان یا جس کو جیون کی پیدائش اور فنا اور رنج اور راحت اور ودیا اور اودیا کا علم ہوا اُسکو بھگوان کہتے ہیں۔ شلوک

श्रीमद्वा- कृतस्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम्
नवाच ॥ अनाद्यजुष्टमस्वर्घमकीर्तिकरमर्जुन ॥२॥

ایسے ارجن لڑائی میں کھڑے ہو کر تجھکو یہ کاہر تا کہ ان سے ہوئے۔ جو بوقوفوں کو ہوتی ہے۔ اور سورگ سے

سری بھگوان نے کہا

ہٹانیا لے اور بدنامی کا باعث ہے۔

ٹہیکا۔ ادنگ (بیہ) پد کہکر یہ مراد ہے۔ ایسے ارجن تیرا آنکھوں میں آنسو بھر آنا تیری
 کا تیرا ہے۔ اور کسٹل (ناپاک) پد کہکر کہا شوک اور موہ میں پڑ کر انسان بدنام ہو جاتا ہے
 اور دکھ بیٹے کہکر کہا ایسے ناک موقع پر اور تو کہکر کہا تو کھستریوں میں سر شیشہ ہو کر دور
 کتنا سمپنا کہکر کہا تم کو کس بات نے ایسا کر دیا۔ اسکا نتیجہ یہ ہے۔ کیا تو بیہ شوک کوش
 کی خاطر کرتا ہے۔ یا سوگ کی خاطر یا مشہور، کی خاطر۔ گراں میں ایک بات بھی
 چاہتا ہے۔ تو یہ یاد رکھ کہ ایسے نازک موقع پر شوک کرنے سے ان میں کوئی بات بھی
 حاصل نہیں ہوگی۔ موکھش چاہنے والا کبھی شوک کو نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے
 کہ موکھس کا کارن انتہہ کرن کی شدھی ہے۔ اور انتہہ کرن کی شدھی کا کارن اپنا
 دہرم۔ اس لئے وہ سوئے دہرم کو نہیں چھوڑتا اسی طرح نہ اس سے سوگ
 ملتا ہے اور نہ نیکنامی۔ بلکہ بدنامی ظاہر ہے۔ پس ایسے ارجن جو لوگ موکھش یا سوگ
 یا نیکنامی کے خواہاں ہیں۔ انکے لئے بڑی کا چھوڑ دینا ایک ضروری امر ہے۔ اور
 تم ان تینوں کے خواہش ہو کر عملی اسکے برعکس کرتے ہو۔

اور تین ۳ ارجن نے کہا ایسے کرشن دیو میں اس رشتہ داروں کی فوج کو دیکھ کر
 نہایت بے قرار ہوں۔ اور دہش اٹھانکے کبھی طاقت نہیں
 رکھتا ہوں۔ اس لئے اب مجھ کو کیا کرنا مناسب ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

क्लेशसाहसगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ॥

ब्रह्मद्वयदौ बल्यं त्यक्त्वोतिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥

(۳) ایسے پرہیا کے بیٹے تو کارن بن یہ تجھ کو مناسب نہیں ایسے دشمنوں کے
 لئے والے اس اور نے سے بات کے لئے دلو کمزور نہ کر اور اٹھ کر لڑ۔

ٹیکا

کلیو پد کے معنی محنت کے ہیں۔ اس سے سری بھگوان کا یہ مطلب ہے ارجن کایرنہ بن سکا کرتا سے من اور اندریوں کی طاقت ماری جاتی ہے اور پارتھ کہ کر یہ مراد ہے کہ پرتھ ارجن کی ماما نے پانچون بیٹوں کو دونوں دن کے لطف سے پیدا کیا۔ اسلئے ارجن میں ویسی ہی طاقت تھی جیسے کہ دیناؤن میں۔ پس ارجن کو کایرنہ نامناسب نہیں۔ اور یہ کہ یہ کایرنہ ارجن میں ہو نہیں سکتے۔ اس سے مراد ہے کہ جن میں ایسی طاقت ہے کہ وہ ساکشیات ہرادیو سے لڑائی کرتا رہا گویا کہ اور کوئی کایرنہ جو جاؤ تو ہر جاؤ مگر ارجن نہیں ہو سکتا اور اگر یہ کہا جائے کہ ارجن تو خود مانتا ہے کہ نہ میرا من قائم ہے۔ اور نہ مجھ میں کھڑا ہونے کی طاقت ہے۔ تو اسکا کھشہ رنگ پد سے یہ جواب دیا ہے۔ کہ یہ ادنیٰ سی بات ہے۔ اس لئے اسکو بیک سے ہٹا کر لڑنے کیلئے اٹھ تیرا نام ہی تپ ہے یعنی ماریو والا اگر اسدفعہ تو نہ لڑا تو پھر تیرا نام ہی بے غایہ ہے +

اوترن ۴

ارجن نے کہا ہرارج میں نے لڑائی لڑنا اس لئے تو نہیں چھوڑا کہ میں شوک اور موہ گہر گیا ہوں۔ بلکہ اس لئے کہ میرا دہرم نہیں ہے اور اسکا کرنا دہرم ہے گویا کہ ارجن نے ایشور کا ابھیرائے منشا نہ سمجھا اور ذیل کے شکوک میں یوں گویا ہوا۔

अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ॥
इषामि प्रतियोक्ष्यामि पूजां हा वरिसूदन ॥ ४

ایسے مدہو سودن واری سودن میں بوقت جنگ تعظیم کے لائق
بھیشم اور درون کو تیروں سے کس طرح ماروں۔

ارجن نے کہا

ٹیکا ارجن کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کرشن دیوجن قابل تعظیم لوگوں سے

نہ کوئی بناوٹی لڑائی کرتا ہے۔ اور نہ ہنسی سے یکب ہو سکتا ہے۔ کہ میں اُنکے مقابلہ کپڑا
 ہوا نکو تیروں سے ماروں۔ یہ گفتگو گھبراہٹ کے وقت ارجن کے مونہہ سے نکلے اور اسلئے
 اس نے مدھو سودن اور اری سودن ایک ہی نام دو دفعہ کہہ دیا۔ دوبار کہنا قابلِ غرض
 تو ہوتا ہے۔ مگر ارجن گھبراہٹ میں تھا اس لئے یہ اعراض نہیں آتا۔ اور اس سے کہ
 تیروں سے کس طرح ماروں۔ ارجن کا یہ مطالبہ کہ جن سے لڑائی کرنا ہی مناسب نہیں۔
 اُنکو مار دینا کب مناسب ہو سکتا ہے۔ اور یہ اُمید ہی نہیں کہ دیودھن بغیر بھیشم اور درون
 کے جو قابلِ تعظیم ہیں لڑائی کرے۔ شاستر میں تعظیم کے لائق یعنی گورو کی نسبت یہاں تک
 لکھا ہے۔ کہ اگر کوئی گورو کو بے ادبی سے بھی بلائے تو وہ مرکباں گامیں درخت کی چون
 پاتا ہے۔ گویا جہان بولنا ہی اس قدر بہاری پاپ ہے۔ وہاں اگر اُنکو مار دیا جائے۔
 تو پتھر کے قہقہہ اُڑے گا۔ اس لئے میں ایسا دھرم ہرگز نہیں کروں گا۔

سرکدشن نے فرمایا گورو بیشک قابلِ تعظیم ہوتا ہے۔ مگر اب بھیشم

اوتھن ۵

اور درون اور کرپاچاریہ کو جو شاستر کے رو سے گورو نہیں رہے

تعظیم کے لائق سمجھنا غلطی ہے۔ دھرم شاستر میں لکھا ہے تین طرح کا انسان
 پرہتیر کے لائق ہوتا ہے۔ ایک آہنکار رکھنے والا ہے۔ دوسرا حق ناطق میں تمیز
 نہ کرنی والا۔ تیسرا بُرا کام کرنی والا۔ یہی تینوں باتیں اس وقت ان میں موجود ہیں۔

آہنکار اسوجہ سے کہ اپنے سے بڑے کسی کو سورمان نہیں چاہتے اور تمیز نہ رکھنا اسوجہ
 سے کہ تمکوشش جانکر بھی تمہارے ساتھ ان کا درود ہے۔ اور بُرا کام اسوجہ سے
 کہ راج فریب سے جیتا ہوا ہے۔ اس لئے یہ لوگ مار دینے لائق ہیں نہ کہ تعظیم کے
 لائق۔ اسپر ارجن نے کہا۔

गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं मैत्र्य-
मयी हलोके ॥ हत्वार्थकामांस्तु गुरुनि है व
भुञ्जीय भोगान्निधिरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥ ४ ॥

۵۔ اس سے کہ بڑے اور پرتاپیوں کو نہ مار کر اگر ہیک مانگنے پڑے تو بھی بہتر ہے۔
خواہشمند گوروں کو مار کر جو بھوگ اس دنیا کے بھوگنے والے ہیں میں انکو خون بھرے
سمجھتا ہوں + ٹیکا

اگر گوروں کو نہ مار نیکی سبب یہاں کی سب لذتیں چھوٹ جائیں۔ تو پھر کیا اس سے
سورگی سمجھ تو دو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میں جانتا ہوں کہ راج کا ہٹ جانا اور بھکشاگنا
اچھا کام نہیں ہے۔ مگر تو بھی مجھکو یہی پسند آتا ہے۔ اور انکو مار کر راج کرنا پسند نہیں
آتا۔ سنے نے کہا۔ ایسے دھرتراشٹر لڑائی کرنا تو خلاف دھرم نہیں ہے۔ مگر ارجن نے
جو کچھ کہا وہ اسکو پاپ سمجھ کر کہا۔ اور اس اعراض کے جواب میں کہ وہ اب گورو
نہیں رہے۔ ارجن نے شلوک میں مہانو بھاوان پد کہا یعنی بڑے پرتاپی۔ اُس کا
مطلب یہ ہے۔ کہ وہ ویدوں کے عالم ہیں بڑے تپسوی ہیں اور کام کروہ کو جیتا
ہوا ہے اور کال لا موت کو بس رکھا ہوا ہے۔ اور انتہہ کرن شدہ ہے۔ یعنی اسکا
غیرہ کا لگاؤ نہیں ہوتا۔ یہ باتیں انکی نظروں میں آتی ہیں۔

مہانو بھاوان پد کے پہلے جو حروف ہا کا آتا ہے اگر
اسکو اس سے شامل کر دیا جاوے تو پھر یہ پدم ہانو۔
بھاوان ہو جاتا ہے۔ ہم بھنے برف نا بھنے مارنوالا

مہانو بھاوان پد
کا دوسرا ارتھ

برف دو طرح پگھلتی ہے ایک آگ سے دوسرا سورج سے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ

ایکے پرتاپیوں میں جن کا تیج سورج یا آگ کی طرح ہے۔ انہیں انہکار وغیرہ کا دوش نہیں۔
 آسکتا۔ کسی دہرم شاستر کا قول ہے۔ کہ طاقتور شخص بغیر سوچے سمجھے وہ کام ہی کر لیتے ہیں
 جن کا کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ اور اس سے انکو کچھ دوش نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آگ طاقتور ہے۔
 اور اپنی طاقت کے سبب نہ یاگ کی سلگوری جلانے سے پاک ہوتی ہے۔ اور نہ مردہ کا جسم
 جلانے سے ناپاک۔ سری کرشن نے فرمایا۔ بھیشم اور درون وغیرہ تو لالچ کے سبب ہی نہیں
 کے بس ہو رہے ہیں۔ اس لئے ان میں تپسیا کا کچھ بل نہیں رہا۔ اسکی تاکید میں بحوالہ
 جہا بھارت کے مدھو سودن سوامی کا قول:—

سولی چڑھے ہوئے بھیشم سے یہ شہر لے کہا۔ جہاراج ہم نے آپکو بہت دکھ دیا۔
 اس پھیشم نے کہا نہیں یہ دکھ میری خود غرضی کا نتیجہ ہے۔ یعنی اپنے ارتھ کا مطلب
 داس ہوا ہوا اور دن کا ساتھی ہو رہا تھا۔

اسکے جواب میں شوان پد سے آگے آدھے شلوک میں ارجن نے کہا۔ جہاراج خواہ وہ لالچی میں
 بھی ناہم بھی مجھ سے بہتر ہیں۔ اور میرے گورو ہیں۔ اگر میں ایسے گوروں کو مار دوں۔ تو
 سوائے اسکے کہ یہاں کے بھوگ بھوگوں اور کیا پھل ہو سکتا ہے اسکا انجام موکش نہیں ہو سکتا
 اور بھوگ بھی فقط اسی نوک کے نہ کہ سوگ کے۔ اور تپسہ بھی خون بھرے یعنی ہر وقت
 کی بدنامی کا باعث۔ پس جن بھوگوں کا یہاں ہی کچھ لطف نہیں۔ مگر انکا کب ہو سکتا ہے
 سری کرشن نے کہا۔ کشتہری ہو کر لڑائی کرنا تیرا شاستر و کت
 دہرم ہے۔ اور بھکشا مانگنا اسکے خلاف یعنی مٹا سب سے اس پر کیا شلوک

اوترن ۶

नचैनद्विद्वः कतरं नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः

वा तां तानजिजीविषामस्तैर्वसिष्ठाः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः॥६॥

(۶) نہ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کم میں کون سا طاقتور ہے۔ اور جیت اُنکی ہوگی یا ہماری۔ اور جن کو مار کر ہم جینے کی خواہش نہیں رکھتے۔ وہی دھرتراشرط کے بیٹے سا ہمنے کھڑے ہیں۔

اِرجن نے کہا۔ اگر لڑائی کرنا سوچتا ہوں تو یہ بھی خلاف دہرم دکھائی نہیں

ٹیکا

دیتا۔ اور اگر بھگشو ہونا سوچتا ہوں۔ تو یہ بھی بُرا دکھائی نہیں دیتا۔ کیونکہ اس

سے کسی کی ہنسنا نہیں ہوتی۔ اب حیران ہوں کہ دونوں میں کسکو بہتر جانوں۔ اور اگر لڑائی ہی شروع کی جائے تو پھر یہ جاننا مشکل ہے کہ کون جیتے اور کون ہارے یا ہر

کوئی برابر ہی رہے۔ بالفرض ہم جیت جائیں۔ تو بھی یہ جیت ہار کے برابر ہے۔ کیونکہ جن کو مار کر ہم جینا نہیں چاہتے۔ وہی ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ جب اس طرح جینا بے لطف

ہو جائے۔ تو پھر راج پا کر کیا عیش ہو سکتا ہے۔ اور کیا آرام اور اس سے تو بھگشا مانگنا ہی اچھا ہے + ہر ہوسودن سوامی کہتے ہیں۔ اس سے پیشتر جو بیان ہوا۔ اس میں ادبکارتی

شخص کی علامتیں (وشیشین) بیان کی گئی ہیں۔ پہلے ادھیائے میں ”سچ شرے اون شیا می“ (رشتہ داروں کو مار کر بھلائی نہیں دیکھتا) یعنی لڑائی میں مرنی والا سورج کوک سے اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ ثابت کیا کہ جس موکش میں موکش کا ہٹوئی اوپنشد میں ورن ہے۔

اُسی کا اس شلوک میں ہے۔ شر تی میں شرے اور پرے الگ الگ دو باتوں کا ورن ہے۔ شرے سے موکش کا اور پرے سے سورگ کا۔ اور شلوک میں فقط ایک شرے کا۔ اور شرے کہہ کر پرے خود بھی نکل آتا ہے۔ اس طرح موکش کو اور سورگ کو اور

حائے۔ مطلب یہ ہے کہ موکش انت ہے۔ اور سورگ انت ہے۔ گویا کہ اس سے انت انت کا بیک جو گیان کا پہلا سابدن ہے اِرجن نے باریابی اور یہ کہ ”نرکے شج تنگ واسا“ (نرک بھوگن پڑے گا۔) اسکا یہ مطلب ہے کہ استھول جسم سے انتہا الگ ہے یہ بھی

بیک ساہن کا اظہار ہے۔ اور ”نہ کاکشے جنگ کرشن“ یعنی لے کرشن میں فتح نہیں چاہتا۔ اس سے نوک پر نوک کے بھوگوں سے ویراگ دکھایا۔ (اور اتنی شری یوگ راجیہ) ”تینوں لوگوں کے لئے بھی نہیں۔“ تینوں لوگوں کے بھوگوں سے ویراگ دکھایا جو گیان کا دوسرا ساہن ہے۔ اور ”کنورا جین“ یعنی مجھ کو راج سے کیا۔ اس سے سم کا ساہن دکھایا۔ اور ”اکرم بھوگوئی“ یعنی بھوگوں سے کیا۔ اس سے اندریوں کا روکنا یعنی دم کا ساہن دکھایا۔ اور ”یدر پے تے نشینتی“ یعنی ”यद्यप्येतेन यशस्यंति“ یعنی یہ دہرم کو نہیں دیکھتے۔ اس سے اپنا بلا طمع ہونا۔ یعنی اوپر دم ہونا دکھایا۔ اور ”متن سے کیشم پریم بھووت“ یعنی اگر وہ مجھ کو ماریں بھی تو اس سے بھی میرا کلیان ہو گا۔ اس سے تنکھشا کا ہونا دکھایا۔ یہاں تک پہلے ادھیائے کا خلاصہ ہے۔ اور شرپے ابو ہو گتم بھیکش ہی، ”अत्र भौगवत्सु श्रीहोयोहो“

یعنی نسبت لڑائی کرنے کے بھیک مانگنا اچھا ہے۔ اس سے دوسرے ادھیائے میں سنیاں کو دکھلایا۔ اس طرح جو شخص بیک ویراگ سم دم اور اپنا اور تنکھشا اور سنیاں ان گیان کے ساہنوں کو کر چکی۔ پھر اسکو گورو کے پاس چائیکا ادھکار ہوتا ہے۔ اور یہ کہا بھی ہے کہ ودیا حاصل کر نیکیا اسکو ادھکار ہوتا ہے۔ جو مسسار کو دکھ روپ جانکر یعنی بھاری ویراگ ہو جانے پر باقاعدہ گورو کے پاس چلا جائے۔

اور متن

ارجن نے بھیشم وغیرہ کا مارنا مناسب جانکر اور اس سستی کا ابھیرائے لے کر سنیاں کو بلا سب کچھ تیاگ کر نیکی بیکشا مند یعنی واجب ہے۔ اپنے سنیاں کا اظہار کیا اور اسی دکھ میں براہو اب اس قاعدہ کو پورا کرنا چاہتا ہے جو بلا سنیاں گورو کے پاس جاتیکا ہے۔ اس پر ذیل کاشوک

कार्पण्यदेषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मं समूढचेताः

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्ने शिष्यस्तो हं शांतिमात्मां प्रयत्नमा

۷۔ کرپنتا (بخیلی) نے مجھ کو میرا کو دبا لیا ہے۔ مجھ کو میرے دھرم کی تمیز نہیں رہی۔ اس لئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو سکھ آپ کا نسخہ کیا ہوا ہو۔ وہ مجھ کو بتائیے میں آپ کا شیش ہوں۔ آپ کی شران آیا ہوں۔ مجھ کو اوپر لیش کرو۔

ٹیکا۔ جیسے کہ پرین آدمی یعنی بخیل شخص تھوڑا خرچ کرنا بھی برا جانتا ہے۔ اسی طرح اگیا نی وشو کے تھوڑے سکھ کو بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ اور سبب موکش نہ پانے کے پرین کہلاتا ہے۔ اگیا نی کہ پرین ہے اس میں برہ دارن اپنشد پران۔

شرتی۔ ایسے گارگی اس دنیا میں جو شخص بغیر جانے آتما کے

مرجاتا ہے۔ وہ کہ پرین کہلاتا ہے۔ + + + +

گویا کہ آنا تم (انہ آتما) چیزوں کے لگاؤ اور ادھیاس نے یعنی کرپنتا کے اس دوشن نے کہ یہ میرے ہیں۔ اور انکے بغیر میرا جینا بے فائدہ ہے۔ میرے لڑائی کے کہشتری سبھاؤ کو دبا لیا ہے اور میرا جیت دھرم کی تمیز نہیں کر سکتا۔ یعنی میں یہ نہیں جانتا کہ میرا دھرم ان لوگوں کا رٹل ہے یا انکی پرورش کرنا۔ یعنی مجھ کو اسکا جانا کہ آیا میں پر تھوی کی پالنا کر دن یا جنگلوں ہی میں کہو عمر گذاروں بہت مشکل ہے۔ میرا دل کئی طرح کے شکون سے بھر رہا ہے اس لئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ کو وہی سکھ بتائیں جو آپ کا نصیحت کیا ہوا ہے اور ایسا نہیں ہے جو جمار کے لئے دوائی کا ہے۔ یعنی جس سے کبھی فائدہ ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا اور فائدہ ہر کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ کبھی نہ کبھی مرض بھر ہو جاتی ہے۔ یا ایگ کی طرح نہیں ہے جس میں کبھی بگن پڑ کر اسکا پھیل ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر پھل ہو جائے تو پھر ناش ہو جاتا ہے۔ اس لئے

مجھ کو ایسا نہایت کرو جس کا پھل پھر ناش نہ ہو۔ اسکی تائید میں سانکھہ شاستر کا پرمان
پرمان :- ادھیاتمک۔ ادھہ بھوتک۔ ادھہ دیوتک تین طرح کا دکھ ہے۔ ادھیاتمک
 جسم کی بیماری کا دکھ ہے۔ ادھہ بھوتک چورا اور سانپ وغیرہ کا اور ادھہ دیوتک
 بجلی بارش اور ہوا وغیرہ کا۔ ان تینوں طرح کے دکھ کو دور کرنے کے لئے انسان
 یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ان کا اصلی ناش ہو جائے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔
 اعتراض۔ ایسی کوشش کی کیا ضرورت ہر ایک دکھ کا علاج موجود ہے۔
 اور اس سے دکھ ہٹ جاتا ہے۔ مثلاً بیماری کا دکھ دوائی سے اور چور وغیرہ
 کا خداری سے۔ اور بجلی وغیرہ کا مکانات بنوائیسے۔ جواب۔ اس طرح بھی
 دکھ کا ناش نہیں ہوتا کیونکہ ہر ایک دکھ ایک دفعہ دور ہو کر پھر ہو جاتا ہے۔
 اور جیسا اس لوک کا دکھ ہے۔ ویسا ہی پرلوک کا ہے۔ بلکہ اس میں اور
 نقص بھی ہے کہ یاگ وغیرہ جن سے بون سے سورگ حاصل ہوتا ہے۔
 وہ سبب پاپ سے شامل ہیں۔ اور اس سورگ وغیرہ پھل کا ناش
 بھی ہو جاتا ہے۔ اور کوئی اس میں بڑا ہوتا ہے۔ اور کوئی چھوٹا بھی۔ مگر
 ان تمام نقصوں میں موکش میں ایک نقص بھی نہیں ہوتا۔ یعنی نہ کوئی
 اس کا سادھن کرتے ہوئے پاپ ہوتا ہے اور نہ موکش ہی ایسی ہے۔
 کہ اس کا ناش ہو۔ یہ موکش کارن جگت اور کاسرجہ پر کرتی اور آتما گالیان
 ہو کر ہوتی ہے۔

سری کرشن نے فرمایا ارجن تو میرا دوست ہے اور اپدیش اس کو کیا جاتا ہے جو شمش ہوتا
 ہے۔ اس پر ارجن نے کہا میں آپ کا شمش ہوں۔ اور اس قابل ہوں کہ آپ اپدیش

حاصل کروں۔ دوست اس صورت میں ہوتا۔ اگر میرے گیان آپکے برابر ہوتا۔ اور آپ کی شرن ہوں۔ اس لئے اپدیش کا خواستگار ہوں۔ اُن شرتوں کا پرمان جن کے روسی گورو کے پاس جانکی ہدایت ہے۔

شرتی (۷) برہم گیان کے لئے گورو کے پاس ہاتھ میں لکڑیاں لئے کر جائے۔ مگر گورو بھی ایسا ہو جو ویدون کو جانتا ہو۔ اور اُن پر یقین بھی ہو۔
(۲) ورن کے بیٹے ہر گونے ورن سے جا کر کہا مجھ کو وید کے وہ واکیر سکھاؤ جن سے گیان ہوتا ہے۔

او ترن ۸۔ اے ارجن تو ویدون کو جانتا ہے۔ اس لئے جو بات کلیان کی ہے۔ اُسکو خود ہی سوچ لے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

नहिप्रपश्यामि मत्ता यनुयाद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्

प्रवाप्य भूमवसपलमृद्वराच्यसुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

۸۔ مجھ کو ایسی کوئی دستور دکھائی نہیں دیتی۔ جو اس لوک کے نس کشک راج یا دیوتاؤں کے راج کو پا کر بھی میرے اندریوں کو سکھانے والے شوک کو دور کر سکے۔

ٹیکہ۔ جیسے نار نے سنت کماروں سے کہا۔ اے بھگوان میں شوکوان ہوں۔ اسی طرح ارجن نے اپنے شوک کا اظہار کیا۔ نری کرشن نے فرمایا اگر یہ شوک دور نہ ہو۔

تو پھر کیا کچھ تکلیف ہے۔ ارجن نے کہا یہ شوک اندریوں کا سکھانے والا ہے۔ یعنی ہمیشہ کا دکھ دنیوالا ہے۔ سر کرشن نے کہا تو لڑائی کر اس سے شوک جانا رہیگا۔ اور فتح پانے پر راج لیکھا۔ اور سر جاتے پر سورگ۔ ارجن نے باقی آو ہے شلوک میں اسکا یہ جواب دیا کہ پرتھوی کے نس کشک بھجوتی ہے طے ہوئے راج کو یا برہما کے لوک تک دیوتاؤں کے

راج کو پلکے بھی یہ شوک دور ہونوالا نہیں ہے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ راج پلکے بھی اسکے دور نہ ہونکی کیا وجہ۔ تو اس کا یہ جواب ہے۔ کہ میں لوک پر لوک دونوں بذریعہ شرعی انماں اور پرکش پرماں کے ناش ہوا دیکھتا ہوں۔ شرعی یہ ہے۔

شرعی :- جیسے دنیا میں چیز بنائی جاتی ہے۔ اور اسکا ناش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح

چُن کر کہ سوگ میں ملنے والی تمام چیزوں کا ناش ہو جاتا ہے۔

انماں پرماں :- ہر ایک شے جو پیدائشہ ہے۔ سب کا ناش ہو جاتا ہے۔

پرکش پرماں :- ہر ایک چیز آنکھوں سے ناش ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ پس ان پرمانوں کے تو سے جبکہ لوک پر لوک کی چیزیں ناش ہونوالی ثابت ہیں۔ تو ان سے میرا شوک کیونکر دور ہو سکتا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے۔ کہ دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو خود قائم رہ سکے۔ یعنی (سو منتر) ہوا اور کسی کے بس نہ ہو۔ ہر ایک چیز یا کال (وقت) کے بس رہتی ہے یا پارہہ کے یا کسی زبردست کے یا خود کسی اور چیز کے۔ اس لئے یہ چیزیں ہمیشہ شوک کا باعث ہیں گویا کہ ان سے شوک دور نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خود ناش ہو کر شوک کے سپہاگر ہیں۔ پس بات کہ لڑائی میں جو کو کو دور کرے ہرگز نہیں۔ شلوک کا خلاصہ یہ ہے کہ ارجن کے دل میں ہماری ویراگ ہے۔ اس لئے اسکو نہ اس لوک کے بھوگوں کی خواہش ہے۔ اور نہ ہر لوک کے بھوگوں کی۔ یہی گیان کے ادھکاری کے لئے ضروری ہے۔

اوترین ۹ :- دھتر اشرٹ نے کہا۔ اسکے بعد کیا ہوا۔

۹۔ دشمنوں کو ماریا لے ارجن نے رکھی کیش سے یہ کہہ کر کہ ایسے گوبندیں

لڑائی نہیں کرتا چپ ہو گیا۔

سنجے بولا

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परं तयः ॥ ८ ॥

संजय-
उवाच

तयोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥

ٹیکہ:۔ گوڑا کیش کہہ کر کہا۔ ننید پر غالب اور پرہم تپ کہہ کر کہا دشمنوں کو ماری والا ارجن نے اور رکھی کیش کہہ کر کہا ایسے اندریوں کو ستا دینا لے انتر یاجی اور گوبند کہہ کر کہا۔ ایسے ویدوں کے بنانیوالے سرگیہ (مہر دان) میں لڑائی نہیں کرتا۔ اس سے پہلے ایک دفعہ تو یہ کہا کہ ہشیم وغیرہ جن سے رطانا مناسب ہے۔ میں اُن کیونکر لڑوں۔ اور اب دوسری دفعہ یہ کہ میں لڑائی نہیں کرتا گویا لڑائی سے قطعی انکار کر چپ ہو گیا اور شلوک میں ”بے“ بد کہہ اس بات کا اظہار کیا کہ ارجن نے جو دشمنوں کو ماری والا اور ست نہیں ہے۔ اسکی اُسوقت کی سستی اور لڑائی چھوٹی کر دیتک رہیوالی نہیں۔ جلد رفع ہو جائیگی اور رکھی کیش یعنی انتر یاجی اور گوبند بیٹے سرگیہ کہہ کر یہ مراد ہے۔ ایسے دھڑبڑا شطرسری بھگوان کو اس رنج کا دور کرنا کچھ مشکل نہیں بلکہ کوشش ہی دور کر دیں گے۔

اور تل ۱۰

سنجے نے یہ سنا کہ ارجن لڑائی کرنا نہیں چاہتا اور ایشور اس سے کرنا چاہتے ہیں دھڑبڑا کے دل کی بیٹوں کے راج قائم رہنے کی بڑی خواہش کو بٹا دیا۔ اس پر ذیل کا شلوک ۱۔

मुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव नारत ॥ १० ॥

हेनयोरुत्तरयोर्मध्ये विषीदंतमिदं वचः ॥ १० ॥

۱۰۔ ایسے بھارت رکھی کیش نے ارجن کو دونوں فوجوں کے بیچ ڈکھی کھڑے دیکھ کر مسکرا کر یہ کہا:۔

ٹیکہ:۔ جب ارجن لڑائی کے ارادہ سے بڑی کوشش سے دونوں فوجوں کے بیچ آیا۔ اور موہ سے اگڑ گیا۔ تب سری بھگوان نے ہنسی سے اسکو یہ کہا۔ ہنسی سے یہ مراد ہے کہ

ارجن کو نہایت شرمندہ کر دیا۔ کسی کی نادانی دیکھ کر مسکڑانا۔ جس سے وہ شرمندہ ہو۔
 ہنسی کہلاتا ہے۔ دونوں فوجوں کے بیچ کھڑے ہو کر ارجن نے اس قسم کی گفتگو نہایت
 نامناسب کی البتہ اگر وہ جنگ کی تیاری سے پیشتر جنگل میں رہتے ہوئے کو تا تو کچھ
 مضائقہ نہیں تھا +

او ترن ۱۱۔ لڑائی میں جانے سے اول لڑائی کی تیاری ارجن کے دل میں از خود تھی۔
 مگر جب میدان جنگ میں گیا۔ تو وہاں جاتے ہی دو قسم کے موہ سے گہر گیا۔ اور شوک
 پیدا ہوا۔ اور جو ارادے لڑائی کے تھے۔ سب یکدم رک گئے۔ تب سرکیشن کیلئے لازم
 ہوا کہ اسکا دونوں قسم کا موہ دور کریں۔ ایک موہ تو یہ ہوا کہ کارن سوکھشم اور استہول
 تینوں طرح کا جسم ست چت آنند روپ برہم سے غیر نہیں ہے۔ سنسار آتما کا دہرم ہی
 اور سچا ہے۔ یہ موہ نہ فقط ارجن کو ہی ہوا۔ بلکہ ہر ایک کو ہے۔ اور دوسرا موہ یہ ہوا کہ
 ہنساکے خیال سے اور دیا سے گہر کر لڑائی کو اپنا دہرم نہ سمجھا۔ یہ موہ صرف ارجن ہی کو
 تھا۔ قسم اول کا وہ تینوں قسم کی جسمانی اوپاہدیوں سے الگ شدہ برہم گیان ہو کر دور
 ہوتا ہے۔ اور قسم دوم کا لڑائی کو خلاف شاسترنہ جانکر ان طریقوں سے جب موہ دور
 ہو جائے۔ تب شوک جو اسکا نتیجہ ہے۔ خود ہی ہٹ جاتا ہے۔ اس کے لئے اور کچھ کرنا نہیں
 رہتا۔ ان خیالات کے پیدا ہونے سے ذیل کے شلوک میں سری بھگوان نے دو قسم
 کا مغالطہ دکھایا جو ارجن کو پیدا ہوا۔

प्रशोच्यानन्वशो चम्वं प्रज्ञानादांश्च मायसे ॥
 गतामृतगतासूश्च नानु शोचंति पंडिताः ॥ १९ ॥

سری بھگوان نے کہا۔ ۱۱۔ جن کی سوچ کرنا نہیں چاہیئے۔ انہیں کے لئے

تو سوچ کر رہا ہے۔ اور بد بھانوں کی سی باتیں کرتا ہے۔ پنڈت لوگ مرتے اور نہ مرنے والوں کی بابت سوچ نہیں کرتے۔

ٹبریکا۔ ”سوچیان“ بمعنی ناقابل سوچ۔ اس سے بھیشم درون اور خود ارجن سے مراد ہے۔ اور ان سوچا، سے یہ کہ تو پنڈت ہو کر بھی سوچ کرتا ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ ارجن کی اس قسم کی سوچ کہ یہ مارنے سے مر جائیں گے۔ اور میں اکیلا رہ کر راج کو کیا کروں گا یہ اس سوچ (نہ سوچ) میں سوچ ہے۔ اور یہ انسانوں حیوانوں۔ پرندوں۔ سب میں پائی جاتی ہے مگر ایسے ارجن تو ان میں پنڈت ہے تنجھ کو اسکا کرنا مناسب نہیں۔ میں نے اسکو ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا۔ اور بغیر کے تو خود بھی جانتا ہے۔ کیونکہ تو پنڈت ہے پس جن باتوں کو بد بھان کہا نہیں کرتے انہیں تو کہہ رہا ہے۔ یعنی کہ بھیشم اور درون سے میں نہیں لڑتا کیا ایسی باتوں کو کرتا ہوں اتر منہ ہو کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس سچے اور کیا نامناسب ہے کہ بھیک مانگنا جو تیرا دھرم نہیں۔ اسکو دھرم مانتا ہے۔ اور لڑائی کرنا جو دھرم ہے۔ اسکو دھرم اس پنڈت ہو کر یہ تنجھ کو کسی طرح مناسب ہیں۔ ادا اسکا دوسرا رتہ یہ ہے۔ کہ بد بھانوں کی سی باتیں کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ بھیشم بڑا ہے اور درون گورو ہے۔ مگر یہ نہیں جانتا کہ کسیکو بڑا اور کس کو گورو کہتے ہیں۔

باقی آدمے شلوک کا وترن۔ ارجن نے کہا جبکہ ڈسٹ جیسے اس فکر سے خالی دیکھے نہیں جاتے اور لڑکوں کے مرنے کا غم کرتے ہیں۔ تو میں رشتہ داروں کے غم سے کیونکہ بچ سکتا ہوں۔ اس کے جواب میں سری کرشن نے فرمایا جو لوگ پنڈت ہیں یعنی وچار کر نیوالے آتم تنک گیا ہی ہیں۔ انکو دونوں طرح کی سوچ نہیں ہوتی نہ مرنے والوں کی نہ پس ماندوں کی۔ ہرنیوالوں کی بہ کہ آیا وہ مرکز کر گئے یا سورگ کو اور پس ماندوں کی بہ کہ اب

انکی خبر گیری کون کرے گا۔ اس قسم کی کوئی سوچ نہیں ہوتی اسکا سبب یہ ہے کہ آتم گیانیوں کی دو طرح کی حالت ہوتی ہے۔ ایک سادہ پی کے بعد جس میں سنسار سچا پریت نہیں ہوتا۔ گویا اسکو متھیا جانکر اس طرح بے خوف رہتا ہے جیسا کہ نسی کا علم ہو کر سانپ سے دوسری مثال جیسے گرمی والے بیمار کو باوجود اسکے کہ گوڑا کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ مگر تو بھی وہ کڑوی چیز کے بدلے اسکو نہیں خریدتا اور اسکو حقیقت میں مٹھا جانتا ہے۔ اسی طرح اجرن جب تکو آتم گیان ہوگا تب یہ مخالفہ جو شیم وغیرہ کے متعلق ہے۔ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اسکا کارن ہی آتما کا گیان ہے۔ اور جو شوک و ششت جی کو ہوا۔ وہ دراصل شوک نہیں تھا فقط باعث آتما کی صورت ہونیکا ایک سوانگ (نقل) تھا۔ اس لئے اسکا نتیجہ نہیں ہو سکتا کہ اسکو اوپر لیش ہی سمجھ لیا جائے۔ اور ہر کوئی ایسا ہی کرے۔ اچھے لوگوں کا اوپر لیش وہ اوپر لیش سمجھا جاتا ہے۔ جو حرف دھرم کو لے کر ہونہ اسکے افعال کو دیکھ کر مثلاً کسی ہاتھ کو بہت تھوکتی ہو۔ تو تھوکنے کی نقل کے جائے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ ایسے اجرن تو پینڈت ہو کر اسکی سوچ نہ کر۔

اوترن ۱۲ :- گیارہویں شلوک کے ”سوچیان سوچتوگ“ (ناقابل سوچ میں سوچ) بدھوں کے شرح تیس کے شلوک تک چلی جاتی ہے۔ اور ”پر گیا داواگ سچہ بہا کیسے“

”प्रज्ञावादां स च वबाह्म“ کے تیس سے اٹھتیس تک۔ اور یہ کہ آتما کارن سوکھشتم اور انتہول جسموں سے الگ ہے۔ اسکے جاننے کے لئے یہ فروری ہے کہ پہلے آتما کو نت ثابت کیا جائے۔ آتما کو انتہول جسم سے الگ اور نت بتانے کے لئے ذیل کا شلوک :-

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे ज बाधे याः ॥

न चैव न मा विष्यातः सर्वे वयं मतः परम् ॥ १३ ॥

۱۳ :- یہ نہیں ہے کہ پہلے میں یا تو یا یہ را جانہ تھے یا آتما کو ہم سب نہ ہوں گے۔

ٹیکہ "تتوا" کے تو پد سے ظاہر ہے کہ آتما جسم سے الگ ہے۔ اور اس سے کہ ہم پہلے تھے۔ اب ہیں اور آئندہ ہوں گے یہ ظاہر ہے کہ ہمارے پہلے ناش تھا۔ نہ آئندہ ہوگا۔ اور حال میں ظاہر ہی ہیں۔ گویا کہ آتما کا تینوں زمانوں میں موجود ہونا ثابت ہے۔ اور جسم نہ پہلے تھا نہ آئندہ ہوگا۔ اس طرح ثابت ہے۔ کہ آتما استھقل جسم سے الگ ہے۔

اوترن ۱۲۔ ارجن نے کہا مطابق چارواک (ناستک) مت کے تو یہ دکھائی دیتا ہے۔ کہ جب تک جسم ہے۔ تب تک چھینا ہے۔ گویا کہ آتما جسم سے الگ نہیں ہے جسم ہی آتما ہے اور ایک دلیل سے بھی ظاہر ہے کہ جسم کے لحاظ سے کوئی اکو موٹا سمجھتا ہے۔ اور کوئی پتلا اور کوئی گورا اور کوئی کالا۔ اس لئے اگر آتما جسم سے الگ ہوتا تو یہ ترکیب پرمان غلط ہو جاتا۔ اور بالفرض مانا بھی جائے کہ آتما جسم سے الگ ہے۔ تو پھر یہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ کہ آتما کا جسم اور ناش نہیں ہوتا۔ کیونکہ صاف دیکھا جاتا ہے کہ دیوت پیدا ہوا۔ اور دیوت مر گیا پس اس سے ثابت ہے کہ آتما جسم کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور جسم کے ساتھ ہی مر جاتا ہے۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک۔

देहिनामसिन्धुधादेहे कोमारं यो वं नंजरा

नथा देहंतर प्राप्तिर्धौरस्तव न मुह्यति ॥ ۱۳ ॥

(۱۳) جیسے دیہہ دھاری کے لئے اس دیہہ میں لڑکپن جوانی بڑیا پائین اور سخت ہوئے نہیں۔ اور ان میں آتما ایک رہتا ہے۔ اسی طرح دوسرے جسم کا پانا بدھان اس میں نہیں گھبراتا۔

ٹیکہ

دیہہ دھاری (دیہی نو) کہہ کر یہ مطلب ہے کہ دنیا میں جس قدر دیہاں (اجسام) زمانہ گزرتے آئندہ اور حال میں پیدا ہوئیں ہوں گی۔ اور میں۔ ان سب دیہوں والے کا نام دیہی ہے۔ یعنی دیہہ دھاری گویا کہ

تمام دہیان فقط ایک ویاپک آتما ہی کی ہیں۔ اور وہی سب کی حرکت کا باعث ہے۔ الگ الگ آتما نہیں ہے۔ نہ کوئی اس کے الگ الگ ہونے کا پرمان ہی ملتا ہے۔ اسی کے اظہار کے لئے شلوک میں دیسہی نو ایک وچن صیغہ واحد کا لگایا ہے۔ اور اگر بحوالہ بارہویں شلوک کے یہ کہا جائے کہ اس میں سرے وینگ یعنی ہم سب صیغہ جمع کا فقرہ ہے۔ تو اس کا یہ جواب ہے۔ کہ وہ مان بلحاظ جسموں کے لکھا گیا ہے۔ نہ کہ آتما کے مطلب یہ ہے۔ کہ ایسے دیہد ہاری ایک آتما کی جیسے اجسام میں۔ لڑکین جوانی اور بزرگ پائین اوستہائیں۔ اور وہ تینوں آپس میں متضاد ہیں۔ اور لاوستہا کا فرق ہونے ہی آتما کا فرق نہیں ہوتا۔ اسی طرح نہ بدنی والی آتما کے لئے دوسری دیہہ کا ملنا ہے اور یہ ظاہر بھی ہے۔ کہ جو لڑکین میں اپنے باپ اور بیٹوں کو دیکھتا ہے۔ وہی بڑے پاپا میں اپنے بیٹے اور پوتوں کو دیکھتا ہے۔ گو یا کہ اس کی ایسے گیان سے ثابت ہے۔ کہ آتما ایک ہے۔ اگر ایک نہ ہوتا۔ تو لڑکین کی دیکھی باتوں کا بڑے پاپا میں کچھ علم نہ ہوتا۔ اس پر ایک مثال۔ جیسے خواب کے وقت ایک آتما بے شمار جسموں میں دیکھا جاتا ہے۔ یعنی خواب کی تمام خلقت میں ایک ہی آتما دیاپک ہوتا ہے۔ اور اس سے غیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور بوقت بیداری یہ خیال ہوتا ہے۔ کہ میں وہی ہوں۔ اسی طرح سب جسموں میں ایک آتما دیاپک ہے دوسری مثال جیسے ایک یوگی اپنے کئی جسم بنالیتا ہے۔ اور سب جسموں میں یہی خیال رکھتا ہے کہ میں ہوں۔ اسی طرح ایک آتما سب میں دیاپک ہے۔ مدھو سودھو امی کہتے ہیں کہ شلوک میں فقط جسم کی تین حالتوں کو لے کر ایک آتما کی مثال دیکھی ہے اور ان دونوں سے یہ کہہ سوائے جسم کی تین حالتوں کے جسم کی الگ ہونے پر ہی ایک آتما کی مثال پائی جاتی ہے۔ غرض جیسے شتہیل و ریگستان میں پانی کا گیان متھیا گیا ہے۔

اسی طرح آتمیں یہ گیان کہ آتما ٹوٹا یا گورا ہے۔ مٹھیا گیان ہے اور جیسے سرستھل کا گیان ہو کر پانی کا دم نہیں رہتا اسی طرح آتما کو جانکر آتما کے موٹا اور چٹا ہونے کا دم نہیں رہتا۔ اور اس سے یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ آتما نہ جسم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور نہ اس کی ناش کے ساتھ ناش۔ اور یہ کہ آتما نیت ہے۔ اس کو آگے بھی کسی شلوک میں مفصل کہا جائے گا۔ اور اس پر کہ جیسے دیہہ دھامی کے لئے تین اوستھیاں ویسے اس کے لئے دوسرا جسم ہے۔ اور دلیل بھی ملتی ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کو اس وقت کچھ سکھایا نہیں جاتا فقط بغیر سکھائے ہی پچھلے جنم کے سنسکاروں سے دودھ پینے لگ جاتا ہے۔ اور اگرچہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس پیچھے برہمن تھا یا کون۔ مگر طبیعت کا میلان تب تک کسی طرف نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ علم ہو کہ اس سے سکھ ہو گا۔ اس سے ثابت ہے کہ دودھ پینے کا میلان بچہ کو پچھلے جنم کے گیان سے ہوتا ہے۔ اور نیز یہ کہ جو آتما پچھلے جنم میں تھا وہی حال کے جنم میں ہے۔ اور اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر یہ اعراض آتے ہیں کہ کبھی ہوئے کرم ناش ہو جاتے ہیں۔ اور نہ کبھی ہوئے پھل دیدیتے ہیں۔ اور اگرچہ ایک اور دلیل بھی سن کہ جیسے تو جسم کے بدلنے پر نہ مرتا ہے۔ اور نہ پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی رہتا ہے۔ اسی طرح ان سب دیہوں میں فقط ایک تو ہی ہے۔ یعنی آتما اور ایک ہے۔ اگر وہ ایک نہ ہوتا اور ان کے قد کے برابر ہوتا۔ تو پھر جسم کے جفتہ حصہ میں ہوتا اسی قدر کا اس کو گیان ہوتا۔ اور اگر جسم کے برابر کا ہوتا۔ تو پھر جسم کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا۔ اور گھٹنے کے ساتھ گھٹتا اور گھٹنے بڑھنے میں اگر ناش ہو جاتا۔ گھٹنے بڑھنے سے بری اسی حالت میں ہو سکتا ہے۔ جبکہ وہ ویاکب ہو۔ اس لئے تیرا آتما سارے ویاکب ہے۔ اور تیرا یہ خیال کہ میں ان کو ماروں گا اور دے جائیگی غلط ہے اور اس لئے ہوتا ہے کہ تو ادھر ہے یعنی اگیانی ہے۔ گیانی کو اس طرح کاموہ نہیں ہوتا یعنی اس کے دل میں رہتے اور منہ کا خیال نہیں مانتا کیا ہے۔ اس میں انجان اور شرقتی پران

انمان پرمان :- سب دیہہ دہاریوں میں آتما ایک ہے۔ کیونکہ سب دیہہ ہونیکے کوئی دیہہ آتما سے خالی نہیں جیسا کہ تیرا دیہہ۔ انمان میں چار باتیں ہوتی ہیں۔ پکیش سادہ ہتیو درشانت (مثال) تمام جسم پران پکیش ہے۔ ایک آتما سادہ ہے۔ دیہہ مائر ہتیو ہے۔ اور تیری دیہہ مثال :-

شرتی

پراستاد یو سب دیہون (شریوں) میں ایک ہے سب میں یو شیدہ ہے۔ سب جگہ وی ایک ہے۔ ہر ایک دیہہ کا آتما ہے۔ ہر ایک کام کا پکاشک ہے۔ تمام بھوتوں کا آسرا ہے ساکشی ہے چتین ہے کیول ہے اور نرن ہے مطابق اس شرتی اور انمان کے آتما کا ایک اور قدیمی رنت اہونا ثابت ہے۔ اور اس سے ذیل کے متون کا کہنڈن بھی پایا جاتا ہے۔ چارواک متیوں میں کوئی جسم کو آتما مانتا ہے کو کوئی اندریوں کو اور کوئی من کو اور بدھ مت میں جھین جھین میں پیدا ہونیوالا اور جین مت میں جسم سے جدا اور جسم کے قد کے برابر اور ان میں بعضے انوکے قد کے برابر۔

اوترن ۱۲ ارجن نے بوالہ و شیشک شاستر کے کہا۔ جارا ج آتما کے قدیمی (رتیمہ) اور وی ایک ہونے میں ٹو کوئی اعتراض نہیں۔ مگر اس میں کہ آتما سب دیہوں (جسموں) میں ایک ہے۔ اعتراض ہے۔ کیونکہ آتما گلیان سکھہ دکھہ اچھیا۔ دولین۔ پرتین۔ دھرم سنسکار۔ ادھرم۔ لوگون والا ہے۔ اس لئے سب کا آتما ایک قدیمی وی ایک اور الگ الگ ہے۔ نیاے اور مانسا شاستر سے بھی سوائے اسکے کہ حمانسا آتما کے گن نہیں مانتا۔ اسکی تائید ہوتی ہے۔ درحقیقت اگر آتما سب میں ایک ہونا۔ تو ایک کے دھم سے سب بھی ہوتے۔ اور ایک کے سکھ سے سب سکھی اس لئے بھیشم وغیرہ باوجود قدیمی اور وی ایک ہونیکے بھی کچھ سے جدا ہیں اور اس صورت میں کہ میں سکھاؤں دکھوں والا ہوں۔

جب مجھ سے بھیشم وغیرہ کام کر قطع تعلق ہوگا۔ تو سکھ جاتا رہیگا۔ اور دکھ پر اپت ہوگا۔ اس لئے میرا شوک اور موعہ کرنا غیبتا سب نہیں ہے۔ اس پر سر کریش نے یہ سوچ کر کہ رجن نے اتنا کو استہول جسم سے الگ تو جان لیا ہے۔ اور اب اسکو سوکھ شمش دیہ سے الگ کا گیان ہونا ضروری ہے۔ نیچے لکھے شلوک میں کہا۔

मात्रास्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ॥

आगमापायिनोऽनित्यास्तौस्तितिस्तस्वभारत ॥ ۱۸ ॥

۱۷۔ ایسے کتنی کے بیٹے اندریوں سے وشیوں کا تعلق جو سردی اور گرمی کے سبب سکھ اور دکھ کا باعث ہے۔ اور آنے جانے والا اور ناش ہونی والا ہے۔ اسکو بہا رہیہ وقت پر خود ہی نہیں رہتا۔

ٹیکہ :- اندریوں یا انتہہ کرن کی برتی کا وشیوں سے تعلق ہو کر سردی گرمی کے سبب جو سکھ اور دکھ ہوتا ہے۔ وہ انتہہ کرن کو ہوتا ہے۔ اتنا کو نہیں کیونکہ آتما رگن نوکار اور ویاپک ہے۔ اور یہ دلیل بھی ہے کہ آتما انت (قدیمی) ہو کر انت چیزوں کا لینے سکھ اور دکھ کا اثر نہیں ہو سکتا۔ فقط انتہہ کرن ہی ہو سکتا ہے۔ جو کہ انت ہے۔ اور نہ کبھی دھرم سے دھرم الگ ہی ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہی یکتائی رہتی ہے اور سوائے اسکے کہ وہ ایک ہوں انکا اور کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور ایک یہ دلیل ہے۔ کہ آتما ساکشی ہے اور موجودات اسکے سا کہہ گویا کہ دیا اور اس سے روشن ہوئی ہوئی چیزوں کی طرح ساکشی اور سا کہشہ ایک نہیں ہو سکتی۔ اس میں سوریشہ اچار یہ کا پرمان۔

شلوک سکھی اور دکھی وہی ہوتا ہے جو دکاری ہو اور ساکشی نہ ہو اس لئے میں اس بدیہی کام کو بد وغیرہ ہزاروں و کاروں سے بھر رہی ہے ساکشی

ہو اور ساکشی نہ ہو

اس سے اُس اعتراض کا بھی کہ ایک کے شکم سے سب شکم اور ایک کے دھم سے سب دھم
ہوں جواب دیا گیا۔ کیونکہ شکم دھم کا دھم نہیں ہے۔ انتہہ کرن کا ہے۔ اور انتہہ کرن سب کا
الگ الگ ہے۔ اور یہ کہ آتما تو ست چت روپ ہو کر سب جگہ پایا جاتا ہے۔ مگر ایسی کوئی دلیل
نہ تھی جس سے اسکا بھیج بھی پایا جائے۔ بیدانتی نے نیا بھی سے کہا کہ بیان تک تو تم بھی ہاتھ
ہو کہ شکم اور دھم کا دھم ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں من انتہہ کرن کو شکم کا اپاؤ دان
کارن سمجھتا ہوں۔ اور تم آتما کو اپاؤ دان کارن اور من کو منت کارن۔ ان میں میرا مت ماننے
لائق ہے۔ اس میں شرقی پروان :- **شرقی**

خواہش اور ارادہ اور شک اور شرم اور ڈر اور شرم اور گریاں یہ سب من کا روپ ہے

اسکا مطلب یہ ہے کہ من ان سب کا کارن ہے۔ اور کارن اور کارج میں فرق نہیں ہوتا۔
اس لئے سوئے پرکاش اور آتم در روپ آتما خواہش وغیرہ شکم دھم کا آتما نہیں ہو سکتا۔ اور
نیاے اور فیشک مت کی غلطی ہے۔ کہ وہ آتما کو الگ الگ مانتے ہیں۔ انتہہ کرن شکم دھم
والا ہے۔ اور یہ اپنا ہوتا ہے۔ اور ناش ہوتا ہے۔ اور در شیبہ ہے یعنی خود بخود ظاہر ہونی والا۔ اور
جین کاوشی ہے۔ پس آتم روپ در شطا (دیکھنے والا) اور نت (ہمیشہ) اور سب کا پرکاش
ہے۔ اور اندریوں کاوشیوں سے تعلق جو تم سے الگ ہے۔ وہ انت ہے یعنی جھوٹا ہے شکم کا
خلاصہ یہ ہے کہ شکم اور دھم جو انتہہ کرن کا دھم ہے۔ اور آتما اس سے بری ہے۔ تو پھر شیبہ
وغیرہ کے مزید کہ انتہہ کرن ہوگا۔ نہ کہ تم کو اور یہ آنے جانے والا اور وقت پر خود ہی دور
ہو جاتا ہے۔ اس لئے تو اسکو سہارا کو ایک انتہہ کرن کے دھم سے تیرا کچھ نقصان نہیں۔ اور اُس سے
جو ناو اتم ادبیاس ہو رہا ہے۔ بھے اکتا اسکا کوئی فکر نہ کر کونٹے اور بہارت کہ یہ مراد ہے
کہ تو تاملو لحاظ سے بھی اعلیٰ خاندان کا ہے اور پتا کے لحاظ سے بھی اعلیٰ خاندان کا۔ اس لئے تم کو

سکھ اور دکھ کو برابر کہہ کر یہ مراد ہے۔ کہ جیسا کہ اور دکھ دونوں کو اناتما کا دھرم جان کر انکو یکساں سمجھتا ہے۔ اور چیتن کو ان کا پرکاشک جانتا ہے۔ وہی دونوں کو برابر جانتا ہے۔ نہ یہ کہ سکھ کو دکھ اور دکھ کو سکھ جان کر بے تمیز ہو جاتا ہے۔ اس سکھ اور دکھ کو کہہ کر یہاں انتہہ کرن کے سبب ہر دونوں سے مراد ہے۔ اور اس کے نزدیک سب برابر ہیں اس میں شرقتی پران۔

شرقتی:۔ نت جاننے والا نہ کر مکر کر بڑھتا ہے۔ اور نہ گھٹتا ہی ہے۔

نہ بڑھنا گھٹنا کہہ کر یہ مراد ہے کہ اسکو سکھ اور دکھ دونوں نہیں ہونے۔ اور ”دھیرنگ“ پد کے معنی ہیں بدھی کا پریرک اور بدھی کا سا کہشی۔ اس میں شرقتی پران۔

شرقتی:۔ بدھی سے ملا ہوا آتما خواب میں جاتا ہے۔ اور بدھی سے ملا ہوا جاگرتا ہے۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ آتما کا بدھی کے ساتھ ایک روپ ہو کر آتما میں کلیت (رفضی) بند ہو جاتا ہے۔ اور کلیت کے دور ہونے پر آتما کی موکش اس میں سوریش چاریہ کا پران۔

شلوک:۔ جو پرکش و فیروہ سب پرمانوں اور مینوں حالتوں اور چیزوں کے ہونے اور

ہونیکار پرکاشک ہے مطابق سدھانت شاستروں کے وہ برہم میں ہی ہوں

اس طرح سوریش چاریہ نے کہا شاستروں کا سدھانت ہے۔ شلوک میں ایتے پد سے کہا سکھ اور دکھ کے ذیوالاوشیوں کا تعلق ”نہ ونہ انتی“ کہہ کر کہا جس کو وکاری نہیں کرتا اسکا مطلب یہ ہوا کہ جو اور وکاروں کا پرکاشک ہے وہ خود وکاری نہیں ہوتا۔ اس میں

کھولی اپنیش پران۔

شرقتی:۔ جیسے سورج سب کو روشن کرتے ہوئے کسی شے کے وکار سے وکاری

نہیں ہوتا اسی طرح سب چیزوں میں ویسا ہوا۔ آتما کسی چیز کے دکھ سے بھی

نہیں ہوتا۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ وشیوں کے تعلق سے دکاری نہ ہونی والہ ہم روپ بہم کے البھید (کیتائی) گیان سے اگیان ناش کر کہ پرمانند روپ موکش پالیتا ہے۔ اور اگر بندہ آتما کا ذاتی دہم ہوتا تو پھر کسی اوپائے سے بھی اس کے موکش نہ ہوتی۔ کیونکہ بغیر اس دہم کے ناش ہوئے جس کے آسرے بندہ دہم ہوتا ہے۔ بندہ کا ناش نہیں ہو سکتا۔ اس میں سولشیراچار یہ کاقول شلوک: اگر کوئی آتما ہی کو کرتا اور بھوگتا سمجھتا ہے تو پھر اُسکو موکش کی خواہش رکھنا نامناسب ہے۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ کوئی شے خواہ کیسی ہی کیون نہ ہو۔ اُسکی ذاتی خاصیت اُس سے کبھی دور نہیں ہوتی جیسا کہ آگ سے گرمی۔ آجی نے کہا اگر سکہ اور دکھ دہم آتما کا نہیں ہے۔ اور بد ہی کا ہے۔ تو پھر بد ہی اور آتما کی ایکتا کے ادھیاس سے آتما میں سکہ اور دکھ نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ کہ سکہ دکھ بد ہی کو ہوتا ہے۔ اور اُسکا مغالطہ آتما میں۔ اس میں کھٹولی اپنشد پر بیان:۔

شرتی:۔ میں بد ہی سے مل کر آتما پر اخصوں کا کرتا اور بھوگتا ہے۔ یہی نت جاننے والوں کی سمجھ ہے

اسکا مطلب یہ ہے کہ اوپا بد ہی ناش ہو کر بندہ کا ناش ہو جاتا ہے۔ اور آتما ویسا ہی رہتا ہے۔ اس کے جواب میں سری کرشن نے فرمایا اوپا بد ہی اُسکو کہا جاتا ہے۔ جو اپنا دہم دوسرے پر ڈالے۔ اور اس سے وہی بات نکل آتی ہے جو پیشتر بیان کی گئی ہے یعنی آتما میں اصلی بندہ نہیں ہے پس اوپا بد ہی کا کیا ہو دہم چھپتا ہوتا ہے۔ ست نہیں ہوتا۔ گویا کہ ثابت ہے کہ بد ہی کے دہم سے آتما میں بندہ ہوتی ہے اور بد ہی کے ناش سے آتما کی موکش۔ اس لئے اس سے دونوں قسم کے اعتراض نہیں رہتے۔ یعنی نہ اعتراض کہ بندہ اور کو ہوئی اور موکش اور کو رہتا ہے اور نہ کہ انتہہ کرن اور آتما کا فقط نام کا فرق ہے۔ اور بات ایک ہی ہے۔ کیونکہ انتہہ کرنا پرکاشیہ ہے

یعنی روشنی پانی والا اور ساکشی اسکا پرکاشک ہے یعنی روشنی کرنی والا پس جیسے دیا اور گھڑ دونوں پر کاشیہ اور پرکاشک ایک نہیں ہوتے۔ اسی طرح یہ دونوں ایک نہیں ہوتے اور پرکاشیہ پرکاشک کو الگ الگ ثابت کرنے کے لئے اور بہت سی دلیلیں ہیں جو کہ اودیت سدھی میں مفصل لکھی گئی ہیں۔ اس لئے یہاں بسبب طوالت ہونیکے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسکی۔ آتما کے انت ہونے میں شرمیوں کا پرمان ہے۔

شرمی (۱) اسب کے دیکھنے والے کا (درشا کا) جو کہ اناشی ہے کبھی ناش نہیں ہوتا۔

(۲) آتما آکاش کی طرح دیا یک اور انت ہے۔

(۳) برہم سب سے بڑا اور لا انتہا (انت) اور بے حد (پار) اور شدہ کیول (اور گیان سروپ ہے۔

(۴) برہم نہ کسی کا فاعل (کارن) اور نہ فعل ہے۔ اور نہ اس میں اندا اور باہر کہنے کو گنجائش ہے۔

(۵) یہ آتما ہی برہم اور سب کا انہو کرنیوالا ہے۔

ان شرمیوں کا مطلب یہ ہے کہ آتما اودیا سے الگ ہے۔ اور اپادیاں اور ان کا دہرم متھیا ہے۔ اور ست برہم کے گیان سے بندہ ناش ہو کر موکش ہو جاتی ہے۔ اور پرشر شبرہ، "یچے پشون میں سریشٹ کہ کر یہ مراد ہے کہ ایسے ارجن جو آتما بسبب سوے پرکاش اور چتین روپ ہونیکے پش کہلاتا ہے۔ اور پرنا ندر روپ ہونیکے سب سے ریشٹ تو اسکو نہ جانکر سوچ کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ جب تمکو اپنے آپ کا گیان ہو گا شوک جاتا رہیگا ورنہ نہیں۔ اس میں چھاند و گیہ اشد پرمان ہے۔

شرمی (۱) آتما کو جاننے والا شوک سے تر جاتا ہے۔

شلوک میں پُرسنگ صیغہ واحد کہہ کر یعنی ایک پُرش کہہ کر اس سے سلکھمت کا کہنڈن کیا گیا ہے جو بیشمار پُرش مانتے ہیں۔

اوترن ۱۶۔ ارجن نے کہا یہ تو مانا کہ آتما ایک ہے۔ مگر یہ سنسا جو کہ است جڑ دھڑک رہا ہے۔ یہ اس میں متھیا نہیں ہے۔ سچا ہے۔ اس لئے بسبب سردی اور گرمی کے جو شکھ اور دکھ کا باطن میں شکھ اور دکھ بھوگنا پڑے گا۔ اور گیان سے اسکا ناش بھی نہیں ہوگا۔ اس لئے آپ کا یہ قول کہ شکھ اور دکھ کو سہار بہت مشکل ہے۔ کیونکہ اگر یہ جھوٹا اور چند روزہ ہوتے۔ تو بیشک ایسا ہو سکتا تھا۔ مگر جو دکھ ہمیشہ کا ہو۔ وہ کس طرح سہہ سکتا ہو۔ اور یہ کہ جب سکا اور دکھ ناش ہونے والے ہی نہ ہوں تو پھر موکش بھی نہیں ہو سکتی۔ اس پر سری کرشن نے کہا یہ تمام دنیا جو نظر آتی ہے یہ آتما میں فرضی ہے۔ اور گیان سے اس طرح اسکا ناش ہو جاتا ہے۔ جیسے سیپ میں فرضی کی ہوی چاندی کا سیپ کے گیان سے ارجن نے کہا آتما انا تما دونوں ہی ایک جیسے پائے جاتے ہیں۔ اس لئے یہ ہونا چاہیے کہ یا آتما مانن۔ آتما تما کے است ہے یا آتما مانن۔ آتما کے است ہے۔ اس کے جواب ذیل میں سر کرشن نے کہا۔

नाहन्ते विद्यन्ते मा वो नामा वो विद्यन्ते सतः ॥ १७ ॥

उभयो रपि दृष्टोऽतस्त्वनयो सत्त्वद धिर्निमः ॥ १८ ॥

۱۷۔ است است نہیں ہوتا اور است است نہیں ہوتا۔ ات کے جاننے والوں نے دونوں کا بھید جان لیا ہے۔

۱۸۔ است است کو کہا جاتا ہے جس میں دیس (جگہ) کا (وقت) اور وستوا (غشی) تین طرح کا بھید ہوتا ہے جیسا کہ گھڑا جو بنانے سے پیشتر نہیں ہوتا اور ٹوٹنے کے بعد نہیں رہتا۔ دونوں طرح وقت کے لحاظ سے است ہے۔ است کو کال بھید کہا جاتا ہے

اور اسکا ایک جگہ نہ ہونا اور دوسری جگہ نہ ہونا ویس بھی کہلاتا ہے۔ اور یہ کہ گہڑا اور شے ہو
اور کپڑا اور شے ہے۔ یہ وستو بھی کہلاتا ہے۔ اور سجاتی وجاتی سوگیت تین طرح کا بھید بھی
وستو بھید کہلاتا ہے۔ درخت سے درخت کا سجاتی بھید ہے۔ پتر سے درخت کا جاتی بھید ہے
شاخوں اور ٹہنیوں سے سوگیت بھید ہے۔ اسی طرح اور پانچ قسم کا وستو بھید
کہلاتا ہے۔ اول جیو سے ایشور کا دویم جیو سے جگت کا سوم ایشور سے جگت کا چارم
جیو سے جیو کا پنجم جگت سے چیزوں کا۔ ایسے ارجن مطابق ان مثالوں کے یہ سنسار
جس میں سردی اور گرمی ہے۔ است روپ ہے۔ اور یہ کہ است کبھی ست نہیں ہوتا۔
اسکا مطلب یہ ہے کہ است وستو است ہی رہتی ہے۔ دیس کال وستو کے بھید سے
باب نہیں ہو سکتے اور جیسے روشنی اور اندھیرا اکٹھے نہیں ہوتے اسی طرح است اور ست
اکٹھے نہیں ہوتے کیونکہ است چیزوں میں یا دیس کا بھید ہوتا ہے یا کال کا یا وستو کا۔
کیونکہ است چیز کوئی بھی نہیں جو ویاپک ہو۔ اور ست ویاپک ہوتی ہے۔ اور اس میں نہ دیس کال
نہ وستو کا بھید ہوتا ہے۔ اس لئے یہ جان لینا چاہیے کہ ویاپک یعنی لامحدودشی میں جو
محدودشی ہوتی ہے وہ کلپنا ماتر ہوتی ہے۔ یعنی فرضی جیسا کہ تسی میں پانی کی دھارا اور سانپ
اور مال کی تنھیا کلپنا۔ دوسرا عرض لئے آتما اتما کی طرح کیوں ناش نہیں ہوتا۔ اس کا یہ جواب
ہے کہ ست است نہیں ہوتا مطلب یہ کہ جو شے ویاپک ہوتی ہے۔ اس میں دیس کال
اور وستو تینوں نہیں ہوتے۔ اسوجہ سے دیس وغیرہ کے سبب اسکا ناش نہیں ہوتا اور
اس دیس وغیرہ کا نہ ہونا اسی مانند ہے جیسے اندھیرے اور روشنی کی مثال بحوالہ نیائیکت
کے ارجن نے کہا ایسی کوئی ست وستو نہیں ہے جس میں دیس کال اور وستو کا بھید ہو
مثلاً ایک دھرم ہے جو درہمہ گن کرم سالن سمواس میں رہتا ہے۔ اس لئے است وستو

سنت ہو جاتی ہے جیسا کہ گہرا نہ بننے کی حالت میں سنت ہوتا ہے اور بن جانے کی حالت میں سنت اور کچھ ٹوٹ جانے کی حالت میں سنت سے سنت پس آپ کا یہ قول کہ سنت سنت نہیں ہوتا اور سنت است نہیں ہوتا۔ درست نہیں ہے۔ اس کے جواب میں آدھے شلوک میں سرے کرشن نے کہا است است دونوں کا اصلی بھید ہے۔ اور بت جانے والوں نے بحالہ شرتیوں اور سمرتیوں کے اسکو بخوبی جان لیا ہے۔ نیا یک با دیون کو اس کی خبر ہی نہیں اسلئے یہ انکی اٹی سمجھ ہے چچاند گو کیہ اُنشد کی شرتیوں کا پرمان۔

شرتی ۱۱ اور الک نے سویت کیتو سے کہا۔ ایسے پیارے یہ سنسار ظہور ہونے سے پہلے سنت تھا یعنی برہم روپ۔

۲۔ سنسار آتم روپ ہے۔

۳۔ آتما تو ہے۔ اور سنت ہے۔

ان شرتیوں سے ثابت ہے کہ آتما سنت ہے اور اس میں سجاتی و جاتی سونگیت کوئی بھی نہیں ہے۔ (۴) جیسے مٹی میں گہڑ اور برتن برائے نام ہے۔ اسی طرح یہ دنیا برائے نام ہے۔

اس شرتی میں کارج (فعل) کو متھیا کہہ کر اسکا مطلب یہ ہے کہ جگت متھیا ہے اور آتما سنت ہے اس میں اور شرتی پرمان۔

شرتی ۱۲۔ اور الک نے سویت کیتو سے کہا۔ ایسے سوم (پیارے) اسے تھوی کو جل کا

کارج جان اور جل کو آگ کا اور آگ کو برہم کا اور برہم سب کا کارن ہے اُسی میں نام موجودات قائم رہتی ہے۔ اور اُسی میں فنا ہوتی ہے۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ سوائے برہم کے دیرہ گئے وغیرہ میں رہنے والے نہ کوئی ستا جاتی ہے۔ نہ کوئی اسکے سنت ہونے کا پرمان ہی ہے۔ پس وہی ست سروب شو کے پرکاش ہر ایک شے

کاروشن کن ہے یعنی جس شے کا گیان (علم) ہو۔ اُس کے گیان کا اور جس کا گیان (لا علمی) ہو۔ اُس کے گیان کا دونوں حالتوں کا پرکاشک ہے۔ اور سنسار سے ایسا مل رہا ہے۔ کہ وہ اُس سے غیر نظر نہیں آتا۔ گویا کہ سب میں اُسی کی ستا پھیل رہی ہے۔ اور جو شے ست ہو کر نظر آتی ہے۔ وہ اُسی کے سبب سے آتی ہے۔ مثلاً یہ گڑا اور یہ کپڑا ہے۔ وغیرہ وغیرہ غرض بغیر اُسکی ستا اور پرکاش کے نہ کسی شے کا علم ہوتا ہے اور نہ مقام کا اور نہ کوئی شے اور مقام اُس سے خالی ہی ہے۔ اُس ایک سرو ویاپی کے خلاف کوئی دلیل کہنے کو نہیں کی جاسکتی جاتی ہے اور وہ قدیمی نہیں ہے۔ یعنی کبھی مست ہو جاتا ہے اور کبھی نیست۔ خلاصہ یہ کہ بلحاظ زمانہ اور جگہ کی تبدیلی کی کبھی کسی شے کا ذاتی بھلا و تبدیل نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک گھڑے کو کپڑا کرنا چاہیں یا کپڑے کو گڑا۔ تو یہ کبھی کسی صورت میں نہیں ہو سکتا یعنی نہ اُسکی تبدیلی کسی اور ملک میں لے جانے سے ہو سکتی ہے اور نہ عرصہ گذر جانے پر۔ بلکہ یہ تبدیلی اندر وغیرہ دیوتاؤں سے بھی نہیں ہو سکتی۔ مہو سودن سوامی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس ہست سے نیست اور نیست سے ہست ہو نیکی شرح کو زیادہ دیکھنا چاہے تو اس کو چاہیے اوریت سُد ہی گنتھ کو دیکھے پس سری بھگوان کا بیان یہ ہے کہ جگت مایا کا کلچ (فعل) آہے اور است ہے مگر بحالت گیان کے است نظر نہیں آتا۔ اس لئے جب تم کو گیان ہو گا۔ تب است است ہو جائیگا۔ اور ناش پائیگا۔ اور جو ست روپ برہم ہے۔ وہ موکش اس لئے سنسار کے دکھوں کو فانی اور بھٹ جانے والا سمجھ کر اُسکے سکھوں اور دکھوں کو بہار اور فکر نہ کرے۔

اوترن کا۔ اب رجن نے کہا ہمارا ج کیا ست سروپ برہم گیان سے الگ ہے یا گیان
روپ ہے اگر گیان سے الگ کہا جائے تو وہ سروویا پی نہیں ہو سکتا اور اگر گیان روپ
کہا جائے تو پھر پیدا ہونے اور ناس ہونے سے بری نہیں ہو سکتا کیونکہ کبھی کسی شے کا گیان

ہو جاتا ہے۔ اور کبھی بھوک لکڑناش ہو جاتا ہے۔ اور اگر گیان والا کہا جائے۔ تو وہ گیتا۔ گیان گیہ
یعنی فاعل فعل مفعول تین طرح کا ہے۔ اور اس میں دیس کال و ستوکا اعتراض آتا ہے۔ گویا کہ
وہ اناشی نہیں ہے۔ اسکے جواب میں ذیل کا شلوک۔

अविनाशि तु तद्विद्वि येन सर्वं मितं ततम् ॥१८॥

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥१९॥

(۱۸) جس نے سب جگت کو ڈھک رکھا ہے۔ اُسکو یقیناً اناشی جان۔ ایسا کوئی نہیں
جو اس نہ بدلنے والے کا ناش کر سکے۔

ٹیکہ۔ ایسے آجین ناش اُسی شے کا ہوتا ہے جس میں دیس کال اور ستوکا بھید ہو
مگر آتما ایسا نہیں ہے۔ اس لئے آتما کو یقیناً اناشی جان۔ اور یہ است جڑھ روپ تمام
سنسار اُسی سے ڈھک رہا ہے۔ اور بجائے است جڑھ کے ست چیت ہو کر نظر آتا ہے۔
جیسا کہ رسی اور سانپ کی مثال ہے۔ رسی میں دو باتیں ہیں۔ ایک رسی کا گیان دوسرا رسی کا
ہونا یعنی یہ رسی ہے۔ گیان بھنے چیت اور ہونا بھنے ست جب رسی میں سانپ کا مغالطہ ہوتا
ہے۔ تب رسی کی وہی دونوں باتیں یعنی ست اور چیت فرضی سانپ میں آجاتی ہیں۔ اور بچا
اس کے کہ یہ رسی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے۔ یہ سانپ ہے اسی طرح نہ ناش ہونے والا اور نہ بدلنے
والا است چیت روپ آتما سب میں ویاپک ہے اور کلپت یعنی فرضی چیزوں سے اُسکا ناش
نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے کہ کوئی چیز نہ کار آتما کا ناش نہیں کر سکتی۔ یہ مراد ہے کہ جو شے
خود ہی فرضی ہو وہ ست و ستوکا ناش نہیں کر سکتی۔ اور اس میں ایک اور دلیل بھی ہے
کہ جو شے کسی کے آسرے ہوتی ہے۔ آسرے کا ناش ہونے پر اسکا کبھی ناش ہو جاتا ہے۔
اور جو شے رگیان ہوئی ہے۔ اسکا گیان وحشی کے الگ کرنے پر ناش ہوتا ہے۔ اور جو اند یون کے

تعلق سے جانی جاتی ہے۔ اسکا گیان تعلق ہٹ جانے پر ہٹ جاتا ہے۔ مثلاً کپڑے کا رنگ کپڑے کے آسرے ہوتا ہے۔ اس لئے کپڑے کے ناش سے اسکا ناش ہو جاتا ہے۔ اور گہڑے کا جو گیان ہمارے وحشی ہے۔ وہ گہڑا اٹھالینے سے ناش ہو جاتا ہے۔ اور اندریوں کے تعلق سے ہونیوالے گیان کا تعلق ہٹ جانے پر ناش ہو جاتا ہے۔ یعنی جب تک کسی شے سے آنکھوں کا تعلق رہتا ہے۔ وہ نظر آتی ہے۔ اور جب تعلق نہیں رہتا۔ اور نظر اور طرف ہو جاتی ہے۔ تو اسکا پھر گیان نہیں رہتا یعنی وہ پھر نظر نہیں آتی۔ مگر آتما میں یہ تینوں باتیں ہی نہیں ہیں۔ نہ وہ کسی کے آسرے ہو۔ اور نہ کسی کوشی۔ اور نہ اس سے اندریوں کا تعلق ہے۔ البتہ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں فرضی بھی ہے۔ تو وہ بے جا نہیں ہے۔ اور جو اعتراض گیان کے پیدا ہونے اور ناش ہونیکے متعلق ہے۔ اس سے مراد برتی روپ گیان کی ہے۔ وہ بھی گیان پیدا ہوتا اور ناش ہوتا ہے۔ نہ کہ چتین روپ گیان۔ انتہہ کرن کی برتی روپ گیان انتہہ کرن کے آسرے ہے۔ اور گہڑا وغیرہ باہر کی چیزیں اسکا وحشی ہیں۔ یعنی کسی نہ کسی باہر کی چیز کو گرہن کرینگے لئے برتی بار بار انتہہ سے اٹھکراتی اور جاتی ہے۔ اس لئے برتی روپ گیان کے پیدا ہونے اور ناش ہونیکے سبب پایا جاتا ہے۔ کہ چتین روپ گیان کبھی پیدا ہوتا ہے۔ اور کبھی ناش ہوتا ہے۔ جیسے مطابق پرمان مہا نسا شناستر کے اکاش میں گونج پڑنے سے یعنی کسی چیز کی ٹکرو لگنے سے آواز شبدا کا پیدا ہونا۔ اور ناش ہونا پایا جاتا ہے۔ مگر دراصل نہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور نہ ناش۔ اور جیسے مطابق پرمان نیامے شناستر کے نہ اکاش کی اوتپتی ہوتی ہے۔ اور نہ ناش فقط گہڑا اور مٹا امکان بننے اور گہڑے سے اسکی اوتپتی اور ناش کا مغالطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح چتین روپ گیان میں برتی کی اوتپتی اور ناش ہوتا ہے۔ برتی روپ گیان انتہہ کرن کے آسرے ہے۔ اور انتہہ کرن سا کبھی آتما کے مگر سا کبھی

برقی سے مل رہا ہے۔ اس لئے اُس سے الگ ظاہر نہیں ہوتا۔ اور ایسا پایا جاتا ہے۔ کہ ساکشی اور برقی دونوں ہی انتہہ کرن کے آسرے ہیں۔ مثلاً میں گہڑے کو جانتا ہوں، اس فقرا میں میں کا لفظ مراد اہنکار یعنی انتہہ کرن سے ہے۔ اور جاننا گیان سے یہ گیان انتہہ کرن کے آسرے ہے۔ اور اُس ساکشی اور برقی دونوں گیان سے ملی ہوئی ہیں۔ اور اگر ساکشی اور برقی کا الگ الگ گیان جانا ہو تو یہ سکتی سے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اُس حالت میں انتہہ کرن کی باسنا لطیف ہو کر نادر دیا میں لئے ہو جاتی ہیں۔ اور گیان کی حالت ہو جاتی ہے۔ اور لئے ہوئی ہوئی برقیوں سے کوئی گیان نہیں ہوتا۔ محض بے خبری ہو جاتی ہے۔ اس لئے وہ بے خبری گیان سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ فقط ساکشی آتما سے ہوتی ہے جو خود بخود روشن ہے۔ اور جس سے سکھوتی سے اٹھ کر رات کی بے خبری اور آرام پانکی کیفیت یاد رہتی ہے۔ اسپر نیاسیکی نے کہا۔ یہ فقط انمان گیان ہے۔ نہ کہ سمرتی گیان بیدانتی نے کہا جو وقت سکتی میں گزرتا ہے۔ اگر وہ یاد ہی نہ رہے۔ تو پھر اُسکا انمان گیان ہی نہیں ہو سکتا اور اگر یاد رہتا ہے۔ تو پھر سمرتی گیان ماننا پڑے گا۔ انمان گیان اُس صورت میں ہوتا ہے۔ جب ایک پکیش جس پر انمان کرنا قائم ہو جائے۔ جیسا کہ یہاں پکیش سکھوتی کا وقت ہے۔ اور اگر اُس کا علم ہی نہ ہو تو پھر اُسکے متعلق یہ انمان کرنا کہ سکھوتی کا وقت آرام سے گزرا۔ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اُس انمان کے ایک ہتھو یعنی دلیل بھی ہوتی ہے جس سے اُسکو سیدہ کیا جاتا ہے۔ مگر تم ایسے انمان کی کوئی دلیل بھی نہیں رکھتے۔

نیاسیکی نے کہا۔ اس میں پکیش تو قائم نہیں مگر دلیل موجود ہے۔ کیونکہ گیان تو دیشیوں اور اہریوں کے تعلق سے ہوتا ہے۔ اور سکھوتی میں دونوں ہی نہیں ہوتے یعنی نہ اندریاں نہ اکاوشی غرض جب سکھوتی ہوتی ہے تب گیان ہونیکا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا بیدانتی

نے کہا۔ یہ تم نے کس طرح جانا کہ کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔

نیا کی نے کہا۔ اس سے جو گمان گمان کے ذریعوں سے ہوتا ہے۔ وہ گمان نہیں بنتا۔ اور جب گمان نہیں تب گمان کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہوتا۔

بیادنتی نے کہا۔ گمان نہ ہونیکلی دلیل ذریعوں (رسائلگری) کا نہ ہونا اور ذریعوں کا ہونا۔ دلیل گمان کا نہ ہونا ہے۔ گویا اس سے اصل بات قائم نہیں ہوتی کہ گمان یا گمان کا ذریعہ نہ ہونیکلی ٹھیک دلیل کیا ہے۔ اور اس میں انوائن آکرے کا دوش بھی آتا ہے۔ یعنی ایک دوسرے پر حصہ ایسی حالت میں یہ کہنا کہ سکہ ہوتی کا سکہ انمان گمان ہے۔ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ جو گمان گمان کے وسائل بغیر ہوتا ہے۔ وہی گمان سا کہشی روپ ہے۔ اور سا کہشی کا آجھاؤ نہیں ہے۔ اس میں برہ دارن اوپنشد پرمان :-

شرتی :- جو سکہ ہوتی میں چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ وہ دیکھتا بھی نہ دیکھتا ہے۔

اسکا مطلب یہ ہے۔ کہ جب تک دیکھنے والا یا دیکھنے والی شے دونوں موجود نہ ہوں۔ تنہا دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شے موجود ہو اور اسکے دیکھنے والا نہ ہو۔ یا دیکھنے والا موجود ہو اور کوئی شے دیکھنے والی نہ ہو۔ تو دونوں طرح نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ اس لئے اس سے کہہ دیکھتا ہوا نہ دیکھتا ہے۔ شرتی کا یہ مطلب ہے کہ سکہ ہوتی میں دیکھنے والا سا کہشی آتا تو موجود ہوتا ہے مگر ایسی کوئی شے نہیں ہوتی جس کو وہ دیکھے اس میں ایک اور شرتی پرمان :-

شرتی :- گمان روپ درشتا (دیکھنے والا) کا جو ناشی ہے کبھی ناش

نہیں ہوتا

مہو سودن سوامی کہتے ہیں۔ جیسے ساکشی آتما میں آہنکار وغیرہ متھیا ہیں۔ اسی طرح اس میں ہر ایک شے متھیا ہے۔ اور جو اُسکا دیکھنے والا گیان روپ درشتا ہے۔ وہ ابناشی ہے۔ اور گیات (جاننے) اور اگیات (نہ جاننے) دونوں کا پرکاشک ہے۔ یعنی ظاہر کرنیوالا مطلب یہ کہ خواہ کسی بات کی لاعلمی ہو خواہ علم۔ علم اور لاعلمی دونوں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور یہ وجہ سہ ہانت شاسترون کے سچا گیان بھی وہی ہوتا ہے۔ جس سے اگیات یعنی لاعلمی ظاہر ہو۔ پس ثابت ہے کہ سوائے ساکشی آتما کے نہ پرکش پرمان اور انمان پرمان اور کوئی اُسکا پرکاشک نہیں ہے۔ مثلاً یہ بات کہ جب تک میں نے گھڑے کو نہیں دیکھا تب تک اُسکو نہیں جانا۔ اس سے ثابت ہے کہ جب تک کسی شے کی لاعلمی ہوتی ہے تب تک وہ لاعلمی آتما میں کلیت ہوئی ہوئی اُسی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر جڑہ چیزوں سے نہ کسی شے کا جاننا ظاہر ہوگا۔ اور نہ کسی کا نہ جاننا۔ اور یہ کہ جتنیں آتما کلیت اگیان سے ڈھکا ہوا ہے۔ سری بھگون نے خود بھی کہا یعنی اگیان نے گیان کو ڈھک رکھا ہے۔ اور جیوں کو بھلا دھورہا ہے۔ اور یہ کہ انتہہ کرن اور اہنکار وغیرہ آتما میں کلیت ہیں۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ آتما سب جگہ ویاپک ہے۔ آتما کے ویاپک ہونے میں شرتی پرمان :-

شرتی :- (۱) آتما ہست اور اننت اور اپار اور بگیان گہن ہے۔ یعنی کیول

گنیان سروپ۔

(۲) آتما ست اور گیان اور اننت روپ ہے۔

اعتراض۔ ہست اور اننت ایک ہی بات ہے۔ پھر اسکو دو دفعہ کہنے کی کیا وجہ ؟
جواب۔ ہست پد کا یہ ارتہہ ہے کہ جس میں جگت کلیت (فرضی) اور وہ کلیت جگت میں

ویا پاک ہو۔ اور اننت پد کا یہ کہ جس میں دیس کال اور وستوکا بھید نہ ہو۔ یہ دونوں
پدون کا فرق ہے۔ آتما کو ویا پاک جانکر شون باد کا کہنڈن ہو جانا ہے۔ آتما شون
نہیں ہے۔ اس میں کہٹولی اوپنشد پرمان۔

شرتی :- اندریوں سے ارتھ (محمیات) پرے ہیں اور ارتھوں سے من بن
سے بد ہی۔ بد ہی سے ہمت۔ ہمت سے پردہان۔ پردہان سے پریش
پریش سے پرے کچھ نہیں۔ وہی سب کی حد اور پریم گتی ہے۔

گویا کہ آتما شون نہیں ہے۔ اور اسکا ہونا ثابت ہے۔ پریش کی ہمتی کے متعلق شکار چار کپان
شلوک :- سوائے پریش کے تمام شے جو پریش تک شمار کی جاتی ہے۔ سب
فانی ہے۔ پریش کے ناش کا کوئی کارن نہیں نہ کبھی اسکا ناش ہوتا
نہ اس میں دیس کال اور وستوکا بھید ہی ہے۔ یعنی وہ ان بیبوں بہت ہو۔

اور یہ کہ پریش فانی نہیں ہے۔ اس سے چنک باومت بھی کہنڈن ہوا اور اگر چہ چن
کے بعد کبھی ہوئی چیزوں والا آتما ناش ہو جاتا تو پھر دوسرے آتما کو اسکی سرتی نہ
ہوتی۔ اس لئے آتما ایک اور ویا پاک اور سوے پرکاش اور گیان سروپ اور طرح
طرح کے بھیدوں سے الگ ہے :-

اوترن ۱۸ :- ارجن نے کہا مہاراج آپ نے گیان اور چتین روپ آتما کو بناشی
کیون کہا۔ گیان اور چتین تو جسم کا خاصہ نہ ہر ہے۔ اور جسم چہن چہن کے بعد بدل
جاتا ہے۔ یہ سوال مطابق ان لوگوں کے ہے جو فقط متوں کو مانتے ہیں۔ اس کے
جواب میں ذیل کا شلوک :-

प्रतवन्त इमे देहा नित्य स्योक्ताः शरीरिणः॥

अनाशिनोऽग्रमेवस्य तस्माद्यद्यस्वभावात्॥ १८॥

۱۸۔ اے بھارت یہ ناش ہونیوالے جسم اُس آتما کے ہیں جو ہمیشہ کا ہے اور جسم کو اپنا مانتا ہے۔ اور ناش بہت ہے اور کسی گیان کاوشی نہیں ہے۔ اس لئے تو اٹائی کر **ٹیکا**۔ یہ ناش ہونیوالے یعنی گھٹنے اور ٹہر بننے والے کارن سوکھشم اور استھول اور سمشتی (مجموعہ) مشیطی (ایک) اور ویراٹ اور سوتر اور ابیا کرت جس قدر جسم ہیں۔ وہ رہنیوالے اُس آتما کے ہیں جو ابناشی ہے۔ اور شریہ والا کہکر برہمرا ہے کہ اُس سے جسم کا فرضی تعلق ہے۔ اور وہی دیکھنے اور بھوکے والا ہے۔ اور ایسا ہی شریوں کا قول ہے اور ایسا ہی برہم جاننے والوں کا۔ اس پر تئیرے اوپنشد میں ان مٹی وغیرہ پانچوں کو شون کی آتما میں کلپنا کر کو شون کو پکھشی روپ بیان کیا ہے۔ اور آتما کو مٹی کو ش پکھشی کی پونچھ۔ پانچویں مہا بھوت اور انکا فعل تمام ویراٹ یہ ان مٹی کو ش ہے۔ اور متھول سمشتی کہلاتا ہے۔ یعنی مجموعہ عناصر کرشیف اور پانچوں سوکھشم بھوت اور ان کا فعل سوکھشم روپ ہرن گریہ جس کا دوسرا نام سوتر آتما ہے۔ یہ سوکھشم مشیطی ہے یعنی مجموعہ عناصر لطیف۔ برہ دارن اوپنشد میں اس سوکھشم مشیطی کے تین نام ہیں یعنی نام روپ اور کرم کرم بمعنی حرکت مراد ہرن مٹی کو ش سے ہے اور نام کہکر گیان یعنی منو مٹی کو ش سے اور روپ کہکر حرکت اور گیان دونوں سے یکتا یعنی گیان مٹی کو ش سے اسی طرح ہرن مٹی منو مٹی اور گیان مٹی کو ش ہرن گریہ نام سوکھشم شریہ کا ورش ہوا۔ ہر ایک پرانی کے سنسکار اش مایا والے چتین میں جمع رہتے ہیں۔ جو سوکھشم شریہ کا کارن ہے۔ اور ابیا کرت اور آند مٹی کو ش کہا جاتا ہے۔ یہ تمام جسم ایک آتما کے ہیں۔

شرتی

اس میں تیرے اوپنڈ پرمان۔

اس پران میں کوش کا وہی آتما ہے جو ان میں کوش کا ہے۔

اس طرح سب کوشوں کا ایک آتما ہے

شلوک کا دوسرا ارتھ :- یہ تمام جسم اس ایک آتما کے ہیں جنہوں کو کون میں

ویا یک ہے۔ اس میں سوتیا ستر اوپنڈ پرمان۔

شرتی :- پرمانمادیو سب پرانیوں میں ایک اور سب میں پوشیدہ اور سب جگہ

ویا یک اور سب کا اپنا آپ اور سب کے مومن کا سا کہشی اور سب کا آدھار

ہے سا کہشی اور جتین اور نرگن اور کیول ہے۔ یعنی ایک ہے۔

اس سے ثابت ہے کہ آتما نیت اور ویا یک ہے۔ اب اس پر ارجن کا یہ سوال ہے کہ آیا آتما

اس وقت نیت ہے جب تک کہ کال یعنی زمانہ کہلاتا ہے۔ یعنی جب تک کال ہے تب تک

آتما ہے۔ اور جب کال نہیں تب آتما بھی نہیں جیسا کہ کال کے ساتھ ہی اودیا نہیں رہتی

اس کے جواب میں اناشی نوید کہہ کر آتما کا کسی وقت بھی ناش نہیں ہوتا ہے۔ ناش اس

شے کا ہونا ہے جس میں دیس کال اور وستو کا بھید ہو۔ اور اودیا کے ذیل میں ہو۔ احد

جس میں دیس وغیرہ کا بھید ہی نہ ہو۔ اس کا وقت پاکر ناش نہیں ہوتا۔ اور نہ کوئی اس کے

ناش کا سبب ہی ہوتا ہے۔ اس لئے جو چیزیں اودیا والی نیت کہلاتی ہیں وہ اصلی نیت

نہیں ہوتیں۔ نیت فقط آتما ہی ہے۔

اچر کے پدیکا اور ترن :- چنے سے ثابت ہونا چاہیے کہ آیا کوئی پرمان آتما کے نیت ہو سکا

ہے بھی یا نہیں۔ اگر اس کو نہیں کہا جائے تو پھر شاستر کا ہونا بے فائدہ ہے۔ اور اگر

ہے کہا جائے تو پھر ایک پرمان اور دوسری وستو نہ جاتی ہیں۔ اور سبب وستو کا بھید

ہونیکے آتمانت نہیں ہو سکتا۔ اور بخوال ذیل کے برہمیں سو تر کے پرمان کے ہونے سے بھی انکار بھی نہیں ہو سکتا۔

سو تر۔ ”برہم میں وید ہی پرمان ہے۔“

اس کے جواب میں کہا نہیں۔ کیونکہ سری کرشن نے اسکو ”پرے اسہ“ کہا ہے یعنی وہ کسی پرمان کاوشی نہیں۔ اس میں شرئی پرمان۔
شرئی۔ لا برہم پرے اور اچل اور ایک طرح کا ہے۔

(۲) اُس برہم میں چاند سورج تارے بجلی۔ آگ کسی پرکاش کلم نہیں آتا بلکہ یہ سب اور سارا سنسار اُسی سے روشنی پاتا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ جو آتما خود بخود روشن اور چتین سروپ ہے۔ اور سب روشن کرتا ہے۔ اسکو خود روشن ہونیکے لئے کسی پرمان کی ضرورت نہیں۔ البتہ کلپت اگیان اور اسکا فعل دور کرنے کے لئے کلپت برتی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ کلپت کا ورو ہدی کلپت ہی ہوتا ہے۔ جیسے عام کہاوت ہے۔ کہ جیسا دیو ویسی پوجا۔ اور اس سے یہ اعتراض بھی کہ شاستر کا ویدیش بے فائدہ ہوگا نہیں رہتا۔ گویا کہ شاستر کلپت اگیان اور اُسکے فعل کو دور کرنے کے لئے مددگار ہوتا ہے۔ اور تنومسی ہوا و اکون سے پیدا ہوئی ہوئی برہما کا برتی اگیان اور اسکے فعل کو ناس کر دیتی ہے۔ آتما سمجھاؤ کہ سب کا پرکاشک سبکو روشن کر نیوالا سارے جگت کا آسرا ہے۔ اس لئے وہ است نہیں ہو سکتا اور وید بقول اس شرئی کہ برہم ایک اودتی ست گیان سروپ انت ہے۔ خود کہتا ہے کہ وید برہم میں کلپت ہے۔ یعنی برہم سے الگ وید اُس میں ست نہیں ہو سکتا۔ پس ثابت ہے کہ آتمانت ہے۔ اور خود بخود روشن ہے۔ آتما کے سوے پرکاش (خود بخود روشن)

ہونے میں بھاش کاروں کی۔

دلیل :- گیان چار قسم کا ہوتا ہے۔ ایک سنشایئے شک۔ دوسرا سپر یہ یعنی برعکس تیسرا آبھاؤ یعنی نہ ہونا۔ چوتھا تہارتھ یعنی اصلی۔ اب اس بات میں کہ میں ہوں۔ نہ کوئی شک ہوتا ہے نہ سپر یہ ہوتا ہے نہ آبھاؤ گیان ہوتا ہے۔ وہاں یہ تینوں نہیں ہوتے گیان کا رو بہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی جہاں تہارتھ گیان ہوتا ہے۔ وہاں یہ تینوں نہیں ہوتے اور جہاں ان تینوں میں کوئی ہوتا ہے۔ وہاں تہارتھ نہیں ہوتا۔ اس سے ثابت ہے کہ اتما یعنی آپاں خود بخود روشن ہے۔ یعنی ظاہر اسی طرح سوریش چاریہ کا

قول :- جس ساکشی سے پرمان اور پرمان بھاش یعنی تہارتھ اور الٹا اور شہم نین طرح کا گیان ظاہر ہوتا ہے۔ اُس کے ہونے سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اُس سوے پرکاش جتن روپ اتما میں پرمان اور مان کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ خود بخود ہی ظاہر ہے۔ اتما کے سوے پرکاش ہونے میں مطابق نیائے شاستر کے بہت بحث کی گئی ہے۔ مگر یہاں اس کو درج نہیں کیا گیا۔ اور خلاصہ اُس بحث کا یہ ہے کہ وید شاستر اتما کو سوے پرکاش یعنی گیان سروپ ماننا ہے۔ نہ کہ گیان والا گیان والا ماننے پر یہ اعتراض آتا ہے کہ خود کوئی بھی آپ اپنے گیان کا آسرا نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ گیان والا ہی گیان کا وحشی ہے۔ اور گیان والا کہہ کر ایک اور اعتراض بھی آتا ہے کہ گیان اور ہے اور گیان والا اور ہے یعنی گیان سے الگ جو ہے۔ وہ گہرا وغیرہ کی طرح جڑ ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ سوے پرکاش اور گیان سروپ اتما دیا اور اوہت ہوا ہوا ساکشی کہلاتا ہے۔ اور برنی اور انتہہ کرن سے ملا ہوا پرمانائے دیکھنے والا۔ انکھن و غیرہ اندریاں پرمانما کے کرن ہیں یعنی گوک۔ جب انتہہ کرن برنی آنکھوں کے

راستہ سے نکل کر گہڑا سے لگ کر گہڑا اُکار ہوتی ہے۔ تب برقی اوہست چیتیں اور گہڑا اوہست چیتیں۔ دونوں چیتیں ایک ہو جاتے ہیں۔ اور جس اگیان کے سبب گہڑے کا علم نہیں ہوتا وہ جاتا رہتا ہے۔ اور اگیان کے ناش ہونے پر چیتیں بھی اپنے میں آپ روشن ہو جاتا ہے۔ اور اس سے کہ گہڑا اوہست چیتیں اور برقی اوہست چیتیں ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ پایا گیا کہ گہڑا چیتیں میں کلیت ہے۔ اور اُسی سے اُسکا ظہور ہوتا ہے۔ مگر برقی کے ظہور کے لئے اور برقی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فقط چیتیں ہی سے برقی کا ظہور ہو جاتا ہے۔ گویا نتیجہ یہ ہوا کہ جب گہڑے کا اگیان ہوتا ہے۔ یعنی میں گہڑے کو جانتا ہوں۔ تب ساکشی گہڑا اور انتہہ کرن اور انتہہ کرن کی برقی تینوں کا شک ہونا ہے۔ یعنی چیتیں تو سب میں ایک ہے۔ مگر جب گہڑے کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت برقی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہی چیتیں پرانتا کہلاتا ہے۔ اور جب فقط برقی اور انتہہ کرن کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تب اور برقی کی ضرورت نہیں ہوتی اور اُسی چیتیں کا نام ساکشی ہو جاتا ہے۔ اور اُسکو سدھانت بند اوہیت سدھی رنحقون کی ٹیکامیں ہم نے مفصل بیان کر دیا ہے۔ ایسے ارجن ان دلیلون سے ثابت ہے کہ تانت اور یاپک ہے۔ اور سنسار کے دہروں سے بری ہے۔ مگر نو اسکو ناش ہوا سمجھ کر ڈائی کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ سمجھ کر مناسب نہیں اس شلوک کا ابھیرا ہے یہ نہیں کہ سرکیشن نے ارجن کو ہیکر ڈائی کر ڈائی کیونکہ ڈائی کے ارادے قوارجن ہی مان کھڑا تھا۔ گویا جب اسکو شوک امودہ پیدا ہوا تو سرکیشن نے ارجن کو کہہ اپنے اصلی ارادہ پر قائم ہو جائے۔ اس کے شوک اور مودہ کو دور کر دیا بعضے اس شلوک کا یہ ارادہ کرتے ہیں کہ گیان کا اوپر لیش کرتے ہوئے سری بھگوان کا ارجن کو یہ کہنا کہ یہ ص کر اس سے مطلب یہ ہے کہ گیان کے ساتھ ہی کمون کو کر یعنی موکش گیان اور

کرم دونوں سے ملا کر ہوتی ہے۔ مگر نیتیاں غلط ہے کیونکہ شلوک میں فقط یہ ہیہ پد ہے۔
یعنی نیہہ کو اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ گیان اور کرم دونوں کو کراہی بات پر گیتا کا حوالہ
دیکر آگے کبھی اسکا مفصل ورنہ ہوگا +

اوترن ۱۹ :- ارجن نے کہا ایسے سرکیشن جی آپکے سمجھانے سے میرا شوک اور موہ
دونوں جلتے رہے۔ مگر جو پاپ ہنساکر نے سے ہوتا ہے۔ وہ شوک اور موہ کے دور
کرنے سے کبھی دور نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص دشمنی سے براہمن کو مار دے۔ اور اس کا
شوک نہ کرے تو وہ پاپ سے نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح آپکی اس ہدایت سے کہ میں
انکو ماروں آپ اور میں دونوں گناہ سے بری نہیں ہو سکتے۔ اس لئے آپ کا یہ کہنا کہ لڑائی
کرنا سب نہیں۔ اس کے جواب میں بحوالہ کھٹولی اونپشد کے ذیل کا شلوک -

य रानं वेत्ति हं तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ॥

उभौ तौ न विजानीतो नायं हंति न हन्यते ॥ ۱۹ ॥

۱۹ - جو آتما کو مارنیوالا سمجھتا ہے۔ یا یہ سمجھتا ہے۔ کہ یہ مرے گا۔ یہ دونوں اگیانی ہیں
کیونکہ نہ آتما مارتا ہے اور نہ مرتا ہے -

دوسرا اوتھ :- نیاک بادیوں کے مت میں جو آتما کو کرتا مانتے ہیں۔ آتما مارنیوالا سمجھا
جاتا ہے۔ اور جسم کو آتما ماننے والے ناستک لوگوں کے مت میں مرنیوالا سرکیشن فوٹائی
ہیں یہ دونوں اگیانی ہیں -

تیسرا اوتھ :- بہادر آدمی کہتا ہے۔ میں اسکو مارنیوالا ہوں اور ہر دل کہتا ہے۔ میں
اس سے مرنیوالا ہوں۔ یہ دونوں اگیانی ہیں +

اوترن ۲۰ - سوال - اس میں کیا دلیل کہ آتما نہ مڑتا ہے اور نہ مارتا ہے؟
جواب - وہ نروکار ہے۔ اس پر بھوا کہہ گولی کے دوسرے منتر کے ذیل کاشلوک -

न जायेत्प्रियते वा कदाचिन्नायं मृत्वा भविता वानमूयः

प्रजिनिव्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यतीति शरीरे ॥ २० ॥

۲۰ - یہ آتما نہ کبھی پیدا ہوتا ہے نہ مڑتا ہے اور نہ یہ کہ نیا پیدا ہو کر کبھی نہیں ہوتا۔ یہ اجنما اور
نیت اور سد ایکساں رہنے والا اور پورا نا ہے اور جسم کے ناش سے ناش نہیں ہوتا۔
ٹیکہ - بقول یا شک منی کے وکار چھ قسم کا ہوتا ہے - پیدا ہونا - نظر آنا - بڑھنا - گھٹنا بدلتا
اور ناش ہونا - ان وکاروں میں سری کرشن نے اول اور آخر وکار بیان کرنا کہ اس سے
برہی کہا ہے۔ گویا اول اور آخر کہنے سے تمام وکار بیان کئے گئے۔ اول میں کہا کہ آتما پیدا نہیں
ہوتا اور آخر میں کہا کہ ناش نہیں ہوتا۔

سوال ۱ - اس میں کیا دلیل کہ آتما پیدا نہیں ہوتا؟

جواب - "نائینگ بھوتوا" کہہ کر کہا آتما ایسا نہیں ہے جو پہلے پیدا نہ ہوا اور کچھ نیا پیدا ہو کر نظر
آئے۔ پیدا ہونے والے چیز وہی کہلا سکتی ہے جو پہلے نہ ہو۔ اور بعد میں پیدا ہو۔ اس لئے
آتما پیدا نہیں ہوتا ہمیشہ سے ہے اور اجنما ہے۔ "نائینگ بھوتوا" پد سے نا، کا حرف ہٹا
کر فقط بھوتوا پد کے یہ ارتہہ ہو جاتے ہیں کہ جو پہلے پیدا ہو اور کچھ ناش ہو جائے۔ مگر آتما
ایسا نہیں ہے۔ ناش ہونے والی وہی شے ہوتی ہے۔ جو ایک دفعہ ہو کر کبھی قائم نہ رہے
آتما سد ارنیو والا نہ مرنے والا اور ہمیشہ سے ہے۔ اسی سبب سے یہ کہا گیا ہے کہ نہ وہ پیدا
ہوتا ہے۔ اور نہ مڑتا ہے۔ اور اس بات کے ثابت کر نیکی کے چن نائینگ بھوتوا بھوتوا ان
بھویا "कदाचिन्नायं मृत्वा भविता वानमूयः" پدوں کو کہا ہے۔ یعنی

نہ یہ کہ وہ پیدا ہو کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اسکو اور مضبوط کرنے کے لئے اجونیا پد کو لینے
 نہ پیدا ہونیوالا کہا۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ آتما نہ صرف انہیں چھہون و کارون سے الگ
 ہے جو بیان کئے گئے۔ بلکہ آناجانا وغیرہ اور وکارون سے بھی جو ان چھہون میں شامل
 ہیں۔ شلوک میں گھٹنا اور بڑھنا اور دو وکارون کا بھی ذکر ہے۔ ساسٹ پد کہہ کر نہ گھٹنے کا
 اور پورا نہ کہہ کر نہ بڑھنے کا۔ ساسٹ کے معنی ہیں کوٹھستہ اور یکسان اور سدا رہنیوالا اور
 نرگن گویا کہ آتما کا نہ شکل کے لحاظ سے ناش ہوتا ہے۔ اور نہ گن کے لحاظ سے۔ اور
 پورا نہ کہہ کر کہا وہ ہمیشہ ایک جیسا ہے۔ یعنی ہمیشہ ہی نیا رہتا ہے۔ اور بڑھتا نہیں ہے۔
 بڑھنے والی وہی شے ہوتی ہے۔ جو بنے۔ اور جو سدا ایک جیسی رہے وہ نہیں بڑھتی۔
 پس آتما سدا ایک ہے۔ اور کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔ شلوک میں اسے اور پرنام دو
 پدون کا تشبیہ نہیں کیا گیا۔ اسکا سبب یہ ہے کہ پیدا ہونا کہہ کر اسے آجاتا ہے۔ اور
 مرنا کہہ کر پرنام۔ اس لئے ایے ارجن باوجود اس کے کہ آتما کا جسم سے تعلق ہے بھی
 مگر وہ نہ وکار ہے۔ اور جسم کے ناش سے اس کا ناش نہیں ہوتا۔
 او ترن ۲۱ :- اوپر کے شلوک میں دو باتوں کے ثابت کر نیکا اقرار ہے۔ ایک
 یہ کہ آتما مرنا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مارتا نہیں ہے۔ پہلی بات اوپر بیان کی
 گئی ہے۔ اور دوسری کا کرنا باقی ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

वेदाविनाशिनं नित्यं य रान मज्जमव्ययम् ॥ २२ ॥

कथं स पुरुषः पार्थ कच्चानयति हंति कम् ॥ २३ ॥

(۲۱) ایے ارجن جو اس آتما کو نہ پیدا ہونیوالا نہ ناش نہ ہونیوالا نہ بدلنے والا جانتا ہے
 وہ کب کسی کو مروانا اور کب مارتا ہے۔

ٹیکہ :- ابناشی اسکو کہتے ہیں جس کا کبھی ناش نہ ہو۔ اتما کا نہ مرنایئے اسکا چھٹے وکار سے رہت ہونا اسکے ابناشی ہونیکا ثبوت ہے اور اے ہوتا یعنی نہ بدلنا اس ابناشی کی تعریف اے اسکو کہا جاتا ہے جس کا نہ کوئی اولو نکلے اور نہ گن کم و بیش ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ناش اُسی شے کا ہوتا ہے۔ جس کے اولو نکلنے اور گن کم و بیش ہو جاتے ہیں۔ اتنا دونوں سے بری ہے۔ اس لئے اسکا ناش نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی اتما کو پیدا ہوا سمجھ کر اسکا ناش ہونا سمجھے تو شلوک میں اسکا یہ جواب دیا ہے کہ وہ اُج ہے۔ یعنی نہ پیدا ہونیوالا۔ اور اُسکے اُج ہونیکا یہ دلیل ہے کہ وہ نت ہے یعنی ہر وقت ہی موجود ہے۔ گویا کہ پیدا ہونیوالی وہ شے ہوتی ہے۔ جو پہلے نہ ہو اور پھر ہو جائے۔ مگر اتما ایسا نہیں ہے۔ شلوک کے ابناشی اے اُج اور نت ان چاروں پدوں کا دوسرا رکھ۔

دوسرا رکھ :- ابناشی (نہ ناش ہونیوالا) کے معنی ست کے ہیں اور نت کے معنی ویاپک اور اے اور اُج یہ دونوں پد اُسکے ست اور ویاپک ہونیکے دلیل۔ ست اسوج سے ہے کہ وہ اُج ہے یعنی نہ پیدا ہونیوالا۔ پیدا ہونیوالا ست نہیں ہوتا۔ اور ویاپک اسوج سے کہ وہ اے ہے۔ یعنی نہ ناش ہونیوالا۔ اسکا ناش نہ ہونا ہی اسکے ویاپک ہونے کی دلیل ہے۔ ناش ہونے والی شے ویاپک نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ آہنگ پد سے مراد وکاروں سے بری اپنے آتما کی ہے۔ اور وید پد سے اسکو جاننے کے مطلب یہ ہے کہ جو شخص بذریعہ گورو اور شاستر کے یہ جانتا ہے۔ کہ میں سب کاروں سے الگ سب کاروشن کر نیوالا دوئی رہت پرمانند بودھ روپ ہوں اور وہ نہ کسی کو مارتا ہے۔ اور نہ مارنے کی ہدایت کرتا ہے اور نہ وکاروں سے رہت اکر تا آتما میں ماریکی حرکت ہو ہی سکتی ہے۔ اس میں سرنی پرمان۔

شرقی :- اگر انسان آتما کو اس طرح جان لے کہ یہ سروویا پی آتما میں ہی ہوں تو پھر اسکا ایسا کوئی ارادہ اور خواہش نہیں رہتی جس سے کہ وہ جسم کے دکھ سے اُپکو دکھی ہوا سمجھے۔

اس سے ثابت ہے کہ تہ جاننے والے کا بلا اگیان ناش کے نہ مغالطہ رہتا ہے۔ نہ راگ دوشیں نہ کرنا اور نہ بھوگتا۔ غرض سری کرشن کا اہپر لے یہ ہے۔ کہ نہ کوئی کسی کام کا کر نیوالا ہے۔ اور نہ کرنے والا۔ آتما سب وکاروں سے بری ہے۔ اور یہ ماننا کہ میں کرتا اور بھوگتا ہوں، مانند خواب کے ہے۔ اور اگیان ہے۔ اور یہ پہلے بھی کہا گیا ہے۔ کہ جو آتما کو نہ نیوالا سمجھتے ہیں۔ یا کر نیوالا دونوں اگیانی ہیں۔ اس میں شرقی پرمان۔

شرقی :- بد ہی کے دہیان کرتے ہوئے آتما دہیان کرتا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی استہمت اور بڑی کی حرکت سے حرکت۔

اس لئے تمام شاستر فقط اُسی کے لئے ہیں جو اگیانی ہے۔ اور ادہکاری ہے۔ اور گیانی جس کا اگیان جانا رہا وہ نہ اُپکو کرتا مانتا ہے۔ اور نہ ہوگتا جیسا کہ کہنہ کو جاننے والا کہنہ کو چور نہیں مانتا پس سبب وکاروں سے رہت اور اودتی روپ ہونیکے ودوان (صاحب علم) نہ کچھ کرتا ہے اور نہ کرتا ہے۔ اس میں شرقی پرمان۔

شرقی :- ودوان یعنی صاحب علم کسی کا خوف نہیں کرتا۔

الرجن نے سوچا میں اسکے کرنے والا ہوں اور ایشور کرنے والا ہے۔ اس لئے نہ میں اس پاپ سے بچ سکتا ہوں اور نہ ایشور (کرشن) ہی۔ ان دونوں اعتراضوں کے جواب میں سری کرشن نے کہا نہ آتما مرنے والا ہے۔ اور نہ مارتا ہے۔ یعنی یہ کہ نہ اُپکو مارنے والا سمجھے۔ اور نہ مجھ کو ماریا والا۔ کیونکہ آتما سب وکاروں (تبدیلیوں) سے رہتا ہے۔ اور اگر تہ

یعنی کسی کام کو نہیں کرتا اور یہ کہ آتما مارتا نہیں اسکا بھی یہی مطلب ہے۔ یعنی اگر مارتا ہے نہ یہ کے صرف مارتیکے لئے کرتا ہے۔ اور باقی کاموں کا کرتا۔ مارتیکا ذکر خاص کر اسوجہ سے ہوا کہ وہ شروع تھا۔ یعنی اسکا یہ مطلب نہیں کہ مارتے سے ہٹا کر اور کاموں کی اجازت دی گئی۔ اور یہ آگے بھی کہا جائیگا کہ تپت (تپتا گیا) کے لئے کچھ کرنا نہیں رہتا۔ اور بعض ہیوقوف جو سری کرشن کے اس قول کو کہ آتما مارتیوالا نہیں یہ معنی سمجھتے ہیں کہ سوائے مارتیکے آتما ہر کام کا کرتا ہے۔ وہ غلطی پر ہیں اور اس آخر کے فقرے سے جاو پر کہا گیا ہے۔ یہ اعتراض بھی نہیں رہتا۔ بلکہ سر کریشن کے خود اس قول سے کہ رجن لڑائی کر ظاہر ہے۔ سر کریشن نے لڑائی سے منع کیا کرنا تھا فقط یہ ثابت کیا ہے کہ آتما کرتا ہے +

اوترن ۲۲:- رجن نے کہا مہاراج یہ تو مانا کہ ناش جسم ہی کا ہوتا ہے آتما کا نہیں مگر ہمیشہ جسموں کا یہ جسم بھی جو پنوں کا پھل ہے۔ لڑائی میں نہیں رہیگا اس لئے انکا ناش کیسے کروں۔ اس کے جواب میں ذیل کا شکوک:-

वासंस्सि जीर्णानि यथाविहाय नवानि गृह्णाति नरो-

ऽयराणि ॥ तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि

संयाति नवानि दृष्ट्वा ॥ २२ ॥

۲۲- جیسی پورے کپڑے اوتار کر انسان اور نئے پہن لیتا ہے۔ اسی طرح یہ جیو پٹے جسموں کو چھوڑ کر نئے جسموں کو قبول کرتا ہے۔

ٹیکا۔ سوال۔ انسان کپڑوں کو تو پنتا ہی ہے۔ مگر اس فقرے میں یہ کہ پورے کپڑوں کو اوتار کر نئے اور پہن لیتا ہے۔ اس رُو سے کیا مطلب ہے۔

جواب :- بہ نسبت پورائے کپڑوں کے نئے اچھے ہوتے ہیں اور جیسے پورائے پھٹے ہوئے
 اوتار کر انسان نئے پہن لیتا ہے۔ اُسی طرح بلحاظ عمر اور تپ کے بوڑھے اور کمزور ہوئے
 ہوئے جسم کو جب بھیشم جی نے چھوڑا تب انکو دہرم کا پھل بھوگنے کے لئے فوراً
 ہی بغیر ہی تکلیف حمل کے سب سے اونچا دیوتا کا جسم مل جائیگا اس میں شرتی پرن
 شرتی دہرمانما شخص بعد اس جسم چھوڑنے کے نئے اور جسم کو جو اس سے بہتر
 ہوتا ہے پالیتا ہے یعنی پتری دیوتا کا لگن دھرب یا پر جاباتی یا برہما یا
 کسی اور دیوتا کا۔

شلوک کا مطلب یہ ہے ۔ ایلے ارجن اگر تو بھیشم کے اس جسم کو جو تمام عمر دہرم کے کاموں
 میں دکھ پاتا پاتا بوڑھا ہو چکا ہے اور سورگ کا مانع ہے ۔ اور بغیر اُسکے چھوڑے نیک
 کاموں کا شرمہ نہیں پاسکتا دہرم کی لڑائی کر کر مار دے تو اُسکو سورگ کے بھوگ بھوگنے
 کے لئے ایک نیا دیہم (جسم) مل جائیگا ۔ اور تیرا اوپکار ہو جائیگا ۔ بلکہ اس موقع پر سب
 سے بڑا اوپکار یہ ہوگا کہ دیودھن وغیرہ پانی بھی مرکز سورگ کو حاصل کر نیگے ۔ اس لئے
 جس لڑائی سے استفادہ ہوا اوپکار ہو سکتا ہے تو اسکے کر نیکے لئے کوئی وہم نہ کر اور نہ اسکو
 گناہ ہی جان شلوک کا یہ ابھیرائے کہ نیا جسم پا کر انسان سُکھی ہو جاتا ہے ۔ اپرائی
 انیائی تنجاتی تین پدوں سے پایا جاتا ہے ۔

اوترن ۲۲ :- ارجن نے کہا ۔ جیسے گھر کو آگ لگنے سے گھر میں بیٹھ کر
 گھر والا اس سے نہیں بچ سکتا ۔ اُسی طرح جسم کو تیر لگنے سے اُس کے اندر کا آتما
 اُس سے نہیں بچ سکتا ۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک ۔

नैनं हि दंति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ॥ २३ ॥

नचैनंक्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥

۲۳۔ نہ آتما کو تھمیا کاٹتی ہیں نہ آگ جلاتی ہے نہ پانی گلانا ہے نہ ہوا سکھاتی ہے۔

ٹیکہ:۔ سوال۔ فقط یہ کہہ دینا کافی تھا کہ آتما کسی طرح نہیں مٹتا۔ مگر یہاں بھتیار اور آگ وغیرہ کا نام لیا گیا اس سے کیا مطلب۔

جواب۔ ناش جس شے کا ہوتا ہے فقط چار تئوں سے ہوتا ہے۔ آگاش سے کسی شے کا ناش نہیں ہوتا +

اوترن ۲۴۔ ذیل کے شلوک میں اس بات کی دلیل کہ نہ بھتیار وغیرہ آتما کو مار سکتی ہیں اور نہ آتما مٹتا ہی ہے۔

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥

۲۴۔ نہ اس کو تھمیا کاٹ سکتا ہے۔ نہ آگ جلا سکتی ہے۔ نہ پانی گیل کر سکتا ہے

نہ ہوا سکھ سکتی ہے۔ ہمیشہ اور سب جگہ موجود اور قائم رہنے والا اور اچل اور سناٹن ہے۔

ٹیکہ:۔ آتما کے نیت اور سرو ویاپی اور اچل ہونے میں شری تئوں کا پرمان ہے۔

شرتی ۱۔ آتما آگاش کی طرح ویاپک اور نیت ہے +

۲۔ درخت کی طرح سیدھا اور ایک اور سو رگ میں قائم ہے +

۳۔ اولیون (अवयोवन) سے بہت اور بے حرکت اور ثبات روپ ہے +

۴۔ پر تھوی میں قائم اور پر تھوی کے اندر ہے +

۵۔ جلون میں قائم اور جلون کے اندر ہے +

۶۔ آگ میں قائم اور آگ کے اندر ہے +

۷۔ بالیو میں قائم اور بالیو کے اندر ہے ۛ

پس ثابت ہے کہ آتما ویاپک ہے۔ اور انتر یامی ہے۔ اور اسکا مطلب یہ ہے۔ کہ چوتھے جس میں ویاپک ہوتی ہے۔ وہ اُس سے کبھی نہیں کٹتی جس میں وہ ویاپک ہو۔ یعنی موبذ کاٹی وہی شے جاتی ہے۔ جو اُس سے الگ ہوتی ہے۔ اس طرح انتر یامی ہو کہ سب میں قائم۔ ہتھیار وغیرہ کو ستادینے والا اور انکی حرکت کا باعث آتما ہتھیاروں سے کیونکر کٹ سکتا ہے۔ اور اُس کے متعلق اور کئی شرتیوں میں اسکا پرمان بھی ہے۔ مثلاً چھاندو گئیہ اپنشد میں یہ کہ ”جس کے تیج سے سورج گرمی کرتا ہے“ وغیرہ وغیرہ۔ اور آگے ساتوین ادھیائے میں سری کرشن اُس کا خود بھی ورنن کرینگے اور ترن ۲۵:- یہ کہتے ہوئے کہ آتما ہتھیاروں سے نہیں کٹتی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہ اسکو کسی نے ناش ہونے دیکھا اور نہ اسکے ناش ہونیکا کوئی پرمان ہی ہے۔ ذیل کا شلوک:-

अव्यक्तोऽयमचिंत्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते॥

तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशील्य ह मर्हसि॥ ۲۶ ॥

۲۵۔ آتما اویکیٹ ہے۔ یعنی ظہور میں نہیں ہے۔ اور اجنت ہے۔ یعنی خیال میں نہیں آسکتا۔ اور وکاروں سے بری ہے۔ اس لئے ارجن ایسا جانکر تجھکو سوچ کر نامناسب نہیں۔

طیرکا:- ظاہر وہ شے ہوتی ہے۔ جو بذریعہ حواسوں کے جانی جائے۔ اور نظر آئے۔ اس لئے حواسوں کی پہونچ سے پرے آتما اویکیٹ ہے۔ یعنی ظہور میں نہیں ہے۔ پس ثابت ہے کہ کسی نے بھی آنکھوں سے اسکا ناش ہونے نہیں دیکھا

اور اگر اُس کے ناش ہونے کا انومان ہی کیا جاوے تو یہ بھی نہیں کیونکہ وہ اپخت ہو
 یعنی خیال میں نہیں آسکتا۔ انمان اُس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی شے کہیں موجود نہیں جتنی
 ہے۔ جیسا کہ آگ کا پہاڑ پر دھوان دیکھ کر اور اگر دوسری قسم کا اترہا پتی انمان کہا جائے تو یہ بھی نہیں
 اترہا پتی وہ انومان ہوتا ہے جیسے کوئی شخص دن کی وقت نہ کہاے اور جسم کا موٹا تازہ ہو تو یہ انمان
 ہوتا ہے کہ رات کو کہا تا ہوگا۔ مگر اتنا ایسا بھی نہیں ہے یعنی نہ وہ کہا نا کھاتا ہے۔ اور کوئی قسم کا
 دکاری ہو۔ یعنی نہ موٹا ہوتا ہے۔ اور نہ پتلا۔ اسی طرح شب پرمان سے بھی اُسکے ناش کا کوئی ثبوت
 نہیں ہوتا یعنی شب (بولنا) سے اسی بات کا علم ہوتا ہے جو عام طور پر ہو۔ اور اگر پرمان وید
 شب کا جس سے نہ دیکھی ہوئی چیزوں کا گمان ہوتا ہے پرمان مان لیا جائے تو یہ بھی نہیں کیونکہ وید
 شب خود آتما کو نہ ناش ہونے والا بیان کرتا ہے۔ اور یہ شلوک کے اچھے پد سے واضح ہے۔ اوچھے
 سمجھنے کہنا مطلب یہ ہے کہ وید نے اس طرح سے کہا ہے۔ اور اگر یہ اعتراض ہو کہ میس اور چوٹیس
 اور پچیس کے شلوکوں میں بار بار ایک ہی بات بیان کی گئی ہے۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ تیسویں
 شلوک میں اظہار اس بات کا ہے کہ ہنہار آتما کو کاٹ نہیں سکتے۔ اور چوٹیس میں یہ کہ آتما
 ایسا نہیں جسکو ہنہار کاٹ سکیں اور پچیسویں میں یہ کہ اُسکے کاٹے جانے کا پرمان کوئی نہیں۔
 اور اگر یہ کہا جائے کہ اکیس اور بائیس کے شلوکوں اور آٹھ علاوہ اور کئی شلوکوں میں بار بار
 آتما کو ہنہارشی کہا گیا ہے تو قبول سری شنکر اچار یہ جہاں ج اس کا یہ جواب ہے کہ آتما ایسی شے
 نہیں جو بغیر بار بار بیان کے جلد سمجھ میں آجائے پس ایے ارجن ایسے آتما کے لئے جس سے
 کسی طرح کا شوک نہیں رہتا۔ تجھ کو شوک کرنا واجب نہیں۔ مطلب کہ جب تک تجھ کو آتما کا گمان
 مختار تک اُس کا شوک کرنا بھی واجب تھا مگر اب اسکو جانکر مناسب نہیں ہے۔
 ۲۶: او تر ن ۲۶: پہلے تو یہ بیان ہوا کہ آتما کا باعث اُسکے شرکار نہ بدلنے ہو نیکے۔

سوچ کر نامناسب نہیں۔ اور اب ذیل کے دو شلوکوں میں یہ کہ اگر آتما و کار می بھی سمجھا جائے
 تو بھی اسکا سوچ کر نامناسب نہیں۔ بودھ مت میں آتما کو گیان سروپ مانکر چھین چھین
 کے بے پید اہونے اور ناش ہونے والا سمجھا جاتا ہے۔ اور چارواک مت میں بغیر اسکے کہ آتما
 چھین چھین میں پیدا ہوتا اور ناش ہوتا ہے جسم کو آتما مانکر اسکو پیدا ہونے اور ناش ہونے والا۔ اور
 ان میں بعض یہ کہ آتما جسم سے الگ تو ہے۔ مگر جسم کے ساتھ ہی پیدا ہوتا اور جسم کے ساتھ ہی جلتا
 ہے۔ اور بعض یہ کہ آتما تو درحقیقت ایک ہے۔ مگر ظہور کے وقت پیدا ہو جاتا ہے۔ اور
 قیامت کے وقت ناش اور نیک با دیوں کا یہ کہ آتما نت اور ویانک تو ہے مگر ایک الگ
 ہے۔ اور جب اسکا دیر سے سنجوگ ہوتا ہے تب اسکا جسم کہا جاتا ہے۔ اور جب جوگ تب مرنا
 اور اس کے ایسے جسم اور مرنا کا باعث اس کے پن اور پاپ ہوتے ہیں۔ یعنی دھرم اور اہم
 جو اس نت آتما کے سرے ہیں یعنی اس سے ہوتے ہیں۔ اور اگر ان کا ہونا انت (فانی)
 سے کہا جائے تو پھر یہ اعتراض کہ کئے کمون کا ناش ہوگا۔ اور جو نہیں کئے انکو بھوگنا پڑیگا۔
 اور یہاں یہ قول کہ آتما نت ہے اور پیدائش اور موت سے بری ہے۔ اور اسکا پیدا ہونا اور
 ناش ہونا فقط جسم کے لحاظ سے فرضی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ گہرا کے بننے اور گہرا کے
 ناکاش پیدا ہوتا ہے۔ اور نہ ناش ان تمام متوں کا اظہار کر کے اور ان میں سب سے پہلے
 مت کو لیکر آتما نت ہے یعنی فانی سرکیشن نے فرمایا تب بھی اسکی سوچ کر نامناسب نہیں

अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ॥

तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥

۲۶۔ اگر تو اسکو ہمیشہ پیدا ہونے اور مرنے والا سمجھتا ہے۔ تو بھی تجھکو اسکی سوچ

کر فی مناسب نہیں۔

ٹیکہ ۱: شلوک میں اکتھ پداسبات کا اظہار ہے۔ کہ کچھلی بات ختم ہوئی اور نئی شروع ہوئی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سری کرشن نے یہ بات نانتک مت کو لے کر بیان کر دی ہے۔ تو یہ ہرگز نہیں۔ کیونکہ اس سے سری کرشن کا یہ مطلب ہے کہ اگر آتما کا جس کا جاننا سخت مشکل ہے۔ بار بار لوپش کرنے پر بھی ارجن کو اس کے سمجھ نہیں آئی۔ اور اسکو ہمیشہ پیدا ہونا والا سمجھتا ہے۔ تو بھی اسکی سوچ کرنی مناسب نہیں۔ اس سے بودہ اور چارواک دونوں کے مت کا وزن ہوا۔ اور شلوک میں مہا بھو کہہ کر کہا کیا تو نے ایسا ہو کر بھی یہ ناستکون کا مت قبول کر لیا ہے یا سر کرشن کے دیو سبھاؤ کے موافق یہ بھھاؤ ہے۔ کہ تھکو یہ مت اختیار کرنا مناسب نہیں۔ اور پہلے ادھیائے کے ارجن کے اس قول کو لیکر کہ ہم راج کے لوبھ سے کیتھدر پاپ کرنے کو تیار ہوئے۔ سر کرشن نے فرمایا تم باوجود اس کے کہ ایسے ہو۔ تیسر بھی تمہاری یہ سوچ۔ اس گفتگو کا مدعا یہ ہے کہ تو اگر جسم ہی کو آتما مانتا ہے۔ یا اسکا جسم کے ساتھ پیدا ہونا اور جسم کے ساتھ مرنانا مانتا ہے۔ یا چھن چھن کے بعد پیدا ہونا اور ناش ہونا مانتا ہے تو بھی ٹھکو اسکی سوچ کرنی مناسب نہیں کیونکہ جب آتما ہی ناش ہو کر پھر پیدا نہیں ہوتا۔ تو پاپ کر نکلا کیا خوف خطر البتہ چھنک با دمت کے باقی کے اور دومت ایسے ہیں جن کے قبول کرنے سے رشتہ داروں کے مزیکا دکھ ہو سکتا ہے اور چھنک با د کو لے کر نہیں کیونکہ اس کے مطابق جو آتما کسی کو مانتا ہے چھن کے بعد وہ خود ہی نہیں رہتا اس لئے بھی یہ سوچ کرنا مناسب نہیں +

اوترن ۲: ارجن نے کہا تینوں طرح کا مت نامعقول ہے۔ اس لئے میرے خیال میں یا وہ مت ٹھیک ہے جس میں آتما کا پر لئے تک قیام مانا گیا ہے۔ یا وہ جس میں نت مانا گیا ہے۔ ان دونوں ہی متوں کے لحاظ سے لوک پر لوک دونوں کی سوچ

لازمی ہے اس کے جواب میں ذیل کا شلوک۔

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ॥ २० ॥

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २१ ॥

۲۰۔ جو پیدا ہوا وہ ضرور مرے گا۔ اور جو مرادہ پھر پیدا ہوگا۔ اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔

اس لئے اس پر تجھ کو سوچ کر نامناسب نہیں۔

ٹیکہ:۔ شلوک میں جاتی (پیدائش) اور مرے سے مراد ہے۔ کہ باعثِ پُرن اور پاپ کے دیہہ

اور اندریوں کا تعلق جو قائم آتما سے ہوتا ہے۔ وہ ضرور ہی ناش ہوگا۔ یعنی جن کرموں کے

سبب من اور اندریوں کا آتما سے سنجوگ ہوتا ہے۔ اُن کا ناش ہو کر سنجوگ ہو جائیگا۔

اس طرح جو مرے گا وہ کرموں کا پھل بھوگئے کے لئے دوبارہ پھر پیدا ہوگا۔ اور اگر یہ اعتراض

ہو کہ گیانی کو بھی مر کر پھر جنم ہو جائیگا۔ تو یہ اعتراض نہیں آتا۔ کیونکہ میان پر پرکرن کرموں کا

شروع ہے۔ گیانی کا نہیں۔ سری کرشن فرماتے ہیں۔ ایسے ارجن تجھ کو پیدا ہونے اور

مرنے کی اس چکر کے لئے جو لازمی ہے۔ سوچ کر نامناسب نہیں۔ اور یہ آگے بھی کہا جائیگا

کہ اگر تو انکو نہ مارے تو یہ تب بھی مرجائیگے۔ شلوک کا بھاو یہ ہے۔ کہ ارجن کو اس صورت

میں رنج کر نامناسب ہے جبکہ ارجن کے لڑائی نہ کرنے سے وہ ہمیشہ کے لئے زندہ رہ سکیں

مگر ایسا نہیں ہو سکتا اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ کرموں کا بھوگ ختم ہونے پر یہ خود ہی

مر جائیگے۔ اور ارجن کسی طرح اس کو روک نہیں سکیگا۔ اس لئے خالی یہ بات کہ ارجن انکو

آنکھوں کے سامنے مرنے کو دیکھ کر دکھی ہو۔ یا اس کے لئے واجب نہیں۔ اور ایسی طرح جو دیکھ

پر لوک کے متعلق ہے۔ اور غرور و خود بھوگنا پر تاتا ہے۔ اور کبھی دور نہیں ہوگا۔ اس کو یاد کر کہ

بھی رنج کر نامناسب نہیں۔ اور لڑائی کرنا ہشتی کا اگنی ہو ترکی طرح و بہت کرم ہے۔

اور لڑائی دشمن پر ہتھیار چلائیکانام ہے۔ اور بسبب اسکے کہ جیسے آگ اور چاند کیلئے حیوان کی قربانی دیا جاتی ہے۔ اور اسکا پاپ نہیں ہوتا۔ اسی طرح لڑائی و ہت کرم ہے اور اسکا پاپ نہیں ہوتا۔ اس میں گوتم سمرتی پرمان۔

سمرتی :- لڑائی میں سوائے ان شخصوں کے کہ گھوڑے سوار کا گھوڑا مر جائے۔
بارتھ سوار کا رتھ ٹوٹ جائے۔ یا رتھ چلانیوالا مر جائے یا ہتھیار ٹوٹ جائے یا ہاتھ باندھ دے۔ یا سر کے بال کھل جائیں۔ یا بھاگ جائے یا اچانک کھڑا ہو یا بے ہتھیار ہو یا درخت پر چڑھ گیا ہو۔ یا زخمی ہو۔ یا کھدے کہ میں گائے اور برہمن کی طرح ہوں۔ اور کسی کو مارنے کا پاپ نہیں ہوتا۔

سمرتی میں برہمن سے اُس شخص سے مراد ہے۔ جو لڑنے والوں میں نہ ہو۔ اور غریب آدمی ہو۔ کیونکہ سمرتی میں گائے اور برہمن کو اکٹھا کہا گیا ہے۔ پس ایسے رجن لڑائی کو جو تیراشت و ہت کرم ہے۔ اور جس کا روکنا مشکل ہے اور سب کے دلوں میں طیاری ہے۔ نہ کرے گا۔ تو تم کو اس و ہت کرم کے نہ کرنا پاپ بھی ہوگا۔ اس لئے تمکو اس نہ نظر آنے والے پاپ کی دُور سے سوچ کر نامناسب نہیں۔ کرم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کامیہ۔ دوسرا ننیہ۔ کامیہ کرم اختیار ہی ہوتا ہے۔ خواہ کیا جائے خواہ نہ کیا جائے جیسا کہ سوی بنائیک کرم کامیہ کرم ہے۔ اور اختیار ہی ہے۔ یعنی اگر بھوک ہو تو نوکر لیا جائے ورنہ نہیں اور ننیہ (مقررہ) کرم اختیار ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے نہ کرنے کا پاپ ہوتا ہے۔ اور نہ کرنا پُن نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے اگر رجن کا یہ خیال ہو کہ لڑائی کامیہ کرم ہے۔ اور اختیار ہی ہے۔ اور یا گو لک نے بھی اسکو کامیہ کرم بیان کیا ہے۔ تو مجھکو اس کے

نہ کر نیکا پاپ نہیں ہوگا۔ اس میں یا گو لک سمرتی پرمان
 سمرتی :- جو شخص زمین لینے کی خاطر میدان جنگ میں جا کر بغیر پیٹھ دکھانے
 اور بلا زہر لگودہ ہتھیاروں کے لڑتا ہے۔ وہ یوگیوں کی طرح سوار
 کو جاتا ہے۔

اسی طرح سے سرکیشن نے خود بھی اسکو پیچھے کامیہ کرم ہی بیان کیا ہے۔ اس کے
 جواب میں سرکیشن نے فرمایا گویہ کامیہ کرم ہی ہے۔ مگر یہ شروع کیا گیا ہے۔ اس لئے
 اس کا کرنا ہی واجب ہے۔ اور نتیجہ کرم کے برابر ہے۔

شلوک چھبیس اور ستائیس میں یہ بات کہ اگر آسمانیت نہیں اور پیدا ہو نیوالا ہے۔ تو
 بھی اسکا سوچ کرنا نامناسب ہے۔ قابل اعتراض ہے۔ کیونکہ رجن کے خیالات
 ناستک نہ تھے۔ اس لئے ذیل میں ان دونوں شلوکوں کے دوسرے اڑتھ۔

۲۶۔ اگر ستا اسدا رینوا لے آتما کا دیرہ اور اندریوں کے تعلق سے جنم مانتا ہے۔ اور
 تعلق بٹ جلنے پر مرن تو بھی نکو اسکا رینج کرنا مناسب نہیں۔

دوسرا ستائیس کا شلوک اسکی تائید میں ہے۔ وہ اسکے وہی معنی درست ہیں
 جو پہلے کئے گئے۔

اوترن ۲۸۔ رجن نے کہا ہمارا ج مجھکو آتما کے متعلق کچھ سوچ نہیں۔ مگر
 یہ کہ یہ جسم تون کا بنا ٹھو ہے۔ اس لئے اسکا ناش ہو جائے گا۔ اس کے جواب
 میں ذیل کا شلوک۔

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ॥

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥

۲۸۔ ایسے بھارت میں جس قدر بھوت ہیں۔ نہ تو یہ پہلے ہی تھے۔ اور نہ پیچھے ہی ہونگے
ظہور فقط سچ ہی میں ہے۔ اس لئے اس سچ کیا افسوس۔

ٹیکا۔ بھوار تھ۔ جیسٹری کی کہیل اور خواب کی چیزیں درشتی مرشتی یادست کی طرح فقط
انتونک ہی ہوتی ہیں جب تک کہ وہ نظر آتی ہیں۔ اس سے پہلے اور پیچھے نہیں ہوتیں۔ اور
بقول گوڈ پاوچار یہ کہ جو شے اول اور آخر میں نہیں ہوتی۔ وہ درمیان میں بھی نہیں
ہوتی۔ اُسی طرح ان بھوتوں کا جو اول اور آخر نہیں ہوتے اور اب بھی نہیں اور نہایت
حقیر اور تھکاپ ہیں۔ دیکھ کر کیا افسوس ہے۔ یعنی ان کا افسوس کرنا نا مناسب ہے۔ اور یہ
کہ گیانی بھی جن کے خواب میں کئی رشتہ دار مہلتے ہیں۔ اور بوقت بیداری ان کا کچھ افسوس
نہیں کرتے تو تم کیوں کرتے ہو۔ کسی پوران کی کہتا میں آتا ہے کہ یہ بھوتوں کا مجموعہ گیانی
سے نکلا ہے۔ اور گیانی ہی میں اسکا لئے ہوگا۔ اس لئے شریوں (جسموں) کے لحاظ
سے بھی ننگو اسکا سوچ کرنا مناسب ہے۔

شلوک کا دوسرا ایتھ۔ اویکت جس کو ابیکرت بھی کہتے ہیں دیا اور پست
چیتن سے مراد ہے۔ اور بھوتانی آکاش وغیرہ بھوتوں کے کارن سے اور ویکت
مدھیانی سے یہ کہ وہ بھوت نام روپ کے سبب درمیان ہی میں ظاہر ہوئے۔ اور ناش
ہو کر یہ کہ آخر میں جیسے گڑامٹی میں لٹے ہوتا ہے۔ ان کا اویکت میں لٹے ہوگا۔ اس لئے ایسے
ارجن آکاش وغیرہ بھوتوں کے لئے ٹکو شوک کرنا مناسب نہیں اور اس میں کہ ابیکرت
سارے جگت کا کارن ہے۔ شرقتی پران :-

شرقتی :- یہ جگت جو نام اور شکل کے سبب ظاہر ہوا ظہور سے پہلے بغیر کسی نام
کے ابیکرت روپ تھا۔

شرقی میں گو یہ بیان نہیں ہوا کہ ابیا کرت سے ظاہر ہو نہیو الا جگت لئے بھی اسی میں جو تا
ہے۔ مگر اس کا لئے ہونا قیاس سے جان لینا چاہیئے کیونکہ کارج بغیر اپنے کارن کے کو کسی میں لئے
نہیں ہوتا۔ شلوک کا یہ مطلب ہے کہ جب کہ اس جسم کے کارن پانچوں بھوت ہی متھیا ہیں
تو پھر اُن کے کارج جسم کو لیکر شوک کس لئے کیا جائے۔ یا یہ کہ آکاش وغیرہ پانچوں بھوت
ہی اویکت حالت میں ہمیشہ قائم رہتے ہیں تو پھر اُنکے لئے سوچ کی کونسی بات ہے۔ بھارت
کہ کر یہ مراد ہے۔ کہ ارجن بھرت کے پاک خاندان میں پیدا ہو کر شاستر کے سدھانت (مدعا)
کو جاننے لائق ہے۔ مگر تعجب ہے کہ اب نہیں جانتا ۛ

اوترن ۲۹۔ ارجن نے کہا مہاراج ایسا کوئی شخص بھی دیکھا نہیں جاتا۔ انجی
قسم کی سوچ سے بری ہو۔ مگر نہ معلوم آپ مجھ پر اسکا بار بار طعن کس لئے کرتے ہیں۔ اور
اگر یہ ہے کہ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ تو یہ نہ صرف میرا ہی قصور ہے۔ بلکہ آپ کا بھی ہے
شاستر میں لکھا ہے کہ اگر کسی بیان کر نیوالے شخص کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اُس میں بیان
کر نیوالے کی سمجھ کا قصور ہوتا ہے۔ نہ کہ اُسکا جو اسکو سنتا ہے۔ اس کے جواب میں سر کریشن
نے فرمایا۔ اس کے دو سبب ہیں۔ ایک اُنکا گالیاں۔ دوسرے انتہہ کرن کی ناپاکی۔ اس
یہ دونوں نقص جیسے تم میں ہیں۔ ویسے ہی اوروں میں اور اسی سبب سے ہوا کہ اُن
سے ہونیوالا اُنم لیاں نہیں ہوتا۔ اور مطلب اسکا یہ ہے کہ اُنم لیاں وستوکا جانتا بہت مشکل
ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

आश्चर्यवद्वदति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति
तथैव चान्यः ॥ आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति
श्रुत्वाप्येनं वेदनचैव कश्चित् ॥ २८ ॥

۲۹۔ کوئی اسکو تعجب سے دیکھتا ہے۔ اور کوئی تعجب سے کہتا ہے۔ اور کوئی تعجب سے سنتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ سن کر بھی نہیں جانتے۔

ٹیرکا:۔ اسپریت کہہ کر یہ مراد ہے۔ کہ آتما کا دیکھنے والا اور آتما اور آتما کا دیکھنا یہ تینوں ہی تعجب ہیں۔ کیونکہ باجوہ آتما کے ودمان یعنی ظاہر ہونے کے سبب اودیا کے ہست سے نیست اور سوپر کاش سے جڑھہ اور آکندرپ سے دکھی اور نروکار سے وکاری اور نت سے انت اور پرکاش روپ سے نپرکاش اور ابھید سے بھید اور نت مکت سے پندرپ اور اودتی سے ودتی ہو رہا ہے۔ غرض اس آتما کو جو طرح طرح کی شکلوں سے مبرا ہے۔ اور بغیر گورو اور شاستر کے اودیش کے جانا نہیں جاتا کوئی ہی دیکھتا ہے۔ دیکھنا یہ کہ آتما کو بذریعہ بیان کے انتہ کر ن کی اس برتی سے ساکشات کر لیتا ہے جو آتما کے عکس سے شامل اوچھاوا کوں سے برہما کار ہوتی ہے۔ اور ہر قسم کے پنون کا نتیجہ ہے۔ اور یہ کہہ کر اسکو کوئی ہی دیکھتا ہے۔ یہ اس سے مراد ہے جس کے سم دم وغیرہ سادہن مکمل ہو چکے ہوں۔ اور اسکا دیہہ (جسم) بھی انت کا ہو۔ اور اس بات میں کہ آتما کا دیکھنا یعنی اسکا گیان تعجب ہے۔ اس میں تین باتیں تعجب کی ہیں۔ ایک یہ کہ جس برتی روپ گیان سے ست برہم کا گیان ہوتا ہے۔ وہ برتی خود متھیا ہے اور دد سرا یہ کہ وہ فعل اودیا کا ہے۔ اور اودیا ہی کا ناش کرتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اودیا کو ناش کرنے ہی خود بھی باش ہو جاتی ہے۔ اور یہ کہ اس آتما کا دیکھنے والا تعجب ہے۔ اس میں پانچ باتیں تعجب کی ہیں۔ ایک یہ کہ گیان سے اودیا اور جسم کا جو اودیا کا فعل ہے۔ ناش ہو کر اور صرف پیراہید کے سہارے رکھ کر کام بھی کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہر وقت سماہی میں رہتا ہے اور ہر طرح کا کام بھی کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کام کرتا ہوا سماہی سمجھ کو بھی

محسوس کرتا ہے۔ اور چونکہ یہ کہ مطابق ہر ارجھ کے کسی گیانی کا کوئی فعل ہوتا ہے۔ اور
 کسی کا کوئی۔ اور پانچویں یہ کہ بسبب ایسے مشکل گیانی کے شخص اس کے دشمنوں کا خاتمہ
 رہتا ہے۔ اس لئے اے ارجن آتما اور آتما کا جاننا اور آتما کا جاننے والا تینوں ہی تعجب ہیں۔
 اس لئے اس آتما کا جاننا بہت مشکل ہے۔ اور غیر کوشش جانا نہیں جاتا۔ اور نہ صرف آتما
 کا جاننا ہی مشکل ہے۔ بلکہ اس شخص کا دلنا ہی مشکل ہے۔ جو آتما کا پدیش کرے۔ کیونکہ ایک تو
 یہ کہ بغیر خود جانے آتما کے اوپدیش ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا بحالت سماء ہی ہونی نہیں
 ہو سکتا۔ اور تیسرا سماء ہی سے آتما کو دیکھنے ہوئے گیانی کی شناخت نہیں ہوتی۔ اور
 چونکہ یہ مشکل ہے کہ اسکو کسی قسم کی پوجا اور تعریف سننے کی خواہش نہیں ہوتی۔ یعنی اوپدیش
 کر نیکنے کوئی غرض نہیں ہوتی پس اگر کوئی سماء ہی سے اٹھا ہوا ایسا ہو جس کا سبھاؤ بھی
 دیا ہو تو وہی اسکو کہہ سکتا ہے۔ مگر ایسا گیانی ایشور کی طرح درلہہ ہے۔ اور اس لئے یہ کہا
 گیا ہے۔ کہ کوئی اسکو تعجب سے کہتا ہے۔ یہاں بھی وہی تلیون باتیں جو پہلے بیان کی گئی ہیں
 آجاتی ہیں۔ یعنی آتما اور آتما کا ذکر اور ذکر کرنا والا تینوں تعجب ہیں۔ آتما اور اسکا ذکر کرنا
 کی تعریف ہو چکی ہے۔ اس لئے اسکی اور شرح کرنیکی ضرورت نہیں۔ مگر یہ کہ اسکا ذکر تعجب ہے۔
 اسکو مختصر کہا جاتا ہے۔ یعنی اس شہ برہم کا ذکر جو من اور بانی سے کہا نہیں جاتا۔ اسکا
 ذکر ہی تعجب ہے۔ برہم من بانی کا وحشی نہیں۔ اس میں شرتی پران :-
 شرتی :- من سمیت جتنے شبد ہیں برہم کو نہ پہنچا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
 پس ایسے برہم کا جو کسی شبد سے جانا نہیں جاتا۔ مذہبہ ہاگ تیاگ لکھشنا کے ذکر
 کننا ہی تعجب ہے۔ مدھون سوامی کہتے ہیں۔ اس میں ہاگ تیاگ لکھشنا کی کچھ ضرورت
 نہیں فقط تنو مسی جہاواک اسی سے گیانی ہو جاتا ہے۔ تنو مسی مہاواک میں خاص کچھ

جیسا کہ آواز میں سوئے ہوئے کو جگانے کی۔

معترض :- تو پھر تنومسی کہہ کر ایک کو گیان ہو جائیگا ؟۔

جواب :- کیا تم کو فقط اسوجہ سے کہ لکھشنا کرنی آتی ہے گیان ہے۔

معترض :- ہماری رائے میں گیان اسکو ہوتا ہے۔ جو شبد کے مدعا کو جانے ؟

جواب :- اس سے بھی نہیں۔ کیونکہ بہت ایسے ہیں جو مدعا فہم ہیں مگر گیان نہیں رکھتے

معترض :- ٹھیک مدعا فہم جس کو گیان ہو وہ کوئی ہوتا ہے ؟

جواب :- اس سے اتفاق ہے۔ کیونکہ ٹھیک مدعا فہم وہ ہوتا ہے جس کا انتہہ کرن شدہ

ہو۔ گویا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بیاعت انتہہ کرن کی شدہ ہی کے اور وید کے ارتقہ جاننے

کی لکھشنا کرنے سے گیان حاصل کرتا ہے۔ وہ بغیر لکھشنا ہی کے گیان حاصل کر لیتا

ہے۔ اس میں شرتی پرمان :-

شرتی :- برہمن من کاوشی ہے اور نہ بانی کا

پس اس بات میں کہ کوئی اسکو تعجب سے کہتا ہو میں یہی تعجب ہے کہ بغیر لکھشنا کے

ذکر کیا گیا۔ اور یہ ذکر اُس سے مراد ہے۔ جو خود شری مہاراج نے کیا اس میں سوا شری چارہ کا

قول :- (۱) اودیا ناطقت اور اتھا گیان سروپ ہی اسلئے بذریعہ تنومسی

مہاواکون کے جن میں اچنت شکتی ہے۔ آگیاں ناش ہو کر برہمن کا

گیان ہوتا ہے۔

۲۔ جیسے گھڑا وچ ہے یعنی نام اور گھڑے کا نام کا وچک اپنی نام اور وچ وچک کے تعلق کا

بغیر لگ لگ سمجھانے کے ایک ہی فوکہنے سے اسکا گیان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مہاواکیہ

سے بغیر وچ وچک مہاواکے تعلق کے مہاواکیہ ہی سے اسکا گیان ہو جاتا ہے۔

۳۔ گیان سے جب اگیان ناش ہوتا ہے تب یہ سمجھتا ہے کہ میں
برہم ہوں۔ اودیا کا ناش کرنے والے مہاواکون سے جب برتی برہماکار
ہو کر اودیا کا ناش کرتی ہے تب خود بھی نہیں ربتی جیسا کہ دوائی
مرض کو دور کر کے نہیں ربتی۔

جیسے آتما کا دیکھنا اور کہنا تعجب ہے۔ اسی طرح اسکا سننا بھی تعجب ہے۔ اس لئے
جو شخص موکش کا خواہشمند ہو کر گورو کے پاس جا کر اول شرون کرتا ہے۔ اور پھر
من اور پھر نندہ سیاس اور پھر گیان اسکا سننا تعجب ہی ہے۔ اور بغیر کئی جنہوں اور
انتہہ کرن کی شدہ ہی کے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہ ہزاروں انسانوں میں کوئی ہی گیان
کی خواہش کرتا ہے۔ اور ان میں کوئی ہی جھک پاتا ہے۔ اسکو آگے گیتا میں بھی کہا
جائیکا۔ اور کھٹولی اوپنشد میں تو یہ صاف ہی آچکا ہے۔ کہ تہوں کے کانوں میں آتما شرون
کی آواز تک نہیں پڑتی اور بہت ایسے ہیں جو سن کر بھی نہیں جانتے۔ اس لئے آتما کا
کہنے والا اور جاننے والا دونوں تعجب ہیں۔ مگر جانتا وہی ہے جس نے سر شیطہ گورو
سے سکھش پائی ہو۔ یہ سننے والے کی تعریف ہے۔ اور سننا اور آتما جس کی بابت
سننا ہے۔ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اسکا پہلا بیان ہو چکا ہے۔ آج نہ کہا
جہاں اس میں تعجب کی کون سی بات ہے۔ جو شرون فرض کر گیا۔ وہ خود ہی آتما کو جان لیا
سری جھگوان نے کہا۔ شرون وغیرہ نہ کرنے والے تو کیا بعض شرون اور منہ وغیرہ
کر کر بھی اسکو نہیں جانتے اس میں سیاس سو تر پران :-

شرتی :- شرٹی کہتی ہے جس کا گیان کے لئے کوئی پرتی بندہ نہیں رہا
انکو بیان ہی گیان ہو جاتا ہے۔ اور جن کا پرتی بندہ ہے۔ انکا پر کو چلے

کسی نے سویشیر آچار یہ سے پوچھا گیان کس طرح ہوتا ہے۔ اُس نے کہا پرتی بندھون کا
 ناش کر کر جو گزشتہ آئینہ اور حال کا تین طرح کا ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے۔ کہ شردن وغیرہ
 کرنے والوں کو گیان تب ہی ہوتا ہے۔ جب اُنکا کسی طرح کا پرتی بند نہیں رہتا۔
 جیسا کہ ہرن گرہ کو پہلا پرتی بندہ تھا۔ اور باندیو کو آئینہ کا تھا۔ اور سویت کیتو کو
 حال کا تھا پرتی بندھون کا ناش ہونا یعنی ہر طرح کے بگہنوں سے بچ جانا ہی بڑا تعجب
 ہے۔ اس میں سمرتی پر بیان ہے۔

سمرتی :- انسان اُسوقت گیان حاصل کرتا ہے۔ جب اُسکا کسی قسم کا

کوئی پاپ نہیں رہتا

غرض شلوک کا خلاصہ یہ ہے کہ آتما کا جاننا مشکل ہے۔ اور اگر اُسکا ارتھ مطابق
 قول سری شنکر آچار یہ ہمارا راج کے یہ کیا جائے کہ کوئی اُسکو شن کر بھی نہیں جانتا
 تو پھر اُسکا کٹھولی اونیشد اور گیتا دونوں سے ورودہ آتا ہے۔ اس لئے یہ ارتھ نہیں ہو سکتا
 مگر میں نے بوجہ اس کے مہاتماؤں کے ارتھوں میں اعتراض کیا ہے۔ معافی کا
 خواہستگار ہوں +

اوترن ۱۰ :- ارجن کا دو قسم کا موہ تھا۔ ایک خاص دوسرا عام خاص یعنی
 فقط ارجن کو اور عام یعنی سب کا مساوی۔ اس دوسری قسم کے موہ کو بیان پر ختم
 کرتے ہیں۔ شلوک :-

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत॥

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि॥ ۱۰ ॥

۴۔ ایلے بھارت سب کے دیہ میں یہ جو دیہ والا جیو ہے۔ یہ کبھی نہیں مڑتا۔ اس لئے تجھ کو کسی بھوت (جاندار) کی سوچ کر نامناسب نہیں۔

ٹیکا:۔ سب پرانیوں کے جسم ناش ہو جانے پر سوکھشتم اوپاہدی والے آتما کا کبھی ناش نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ نرت ہے۔ اس لئے سوکھشتم اور استھول بھوتوں سے بنے ہوئے بھیشم وغیرہ سب کے جسموں کو دیکھ کر تجھ کو سوچ کر نامناسب نہیں۔ استھول جسم قائم نہیں رہتا۔ اور سوکھشتم آتما کی طرح ناش نہیں ہوتا۔ اس لئے نہ تو استھول جسم کے لحاظ فکر کرنا مناسب ہے اور نہ سوکھشتم کے اور نہ آتما کے۔

اوتھرن ۱۳:۔ بسب کارن سوکھشتم اور استھول تین طرح کے جسموں کے یہ مغالطہ کہ جسم آتما کا دھرم ہے جاتا رہا کیونکہ اوپر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ آتما جسم سے الگ ہے۔ اب یہ بیان ہو گا کہ لڑائی کرنا جس کو ارجن متھیا جانکر ادھرم سمجھتا ہے۔ ادھرم نہیں ہے۔ بلکہ دھرم ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک:۔

स्वधर्ममपि चावेद्ये न विकं पितु मर्हसि ॥ ۱۴ ॥

धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्त्वत्रियस्य न विद्येत ॥ ۱۵ ॥

۱۴۔ تم کو اس وقت اپنا دھرم یاد کر کرنا اپنا مناسب نہیں۔ کیونکہ دھرم یہ ہے سے بڑا کہ کھتری کے لئے اور کوئی چیز بہتر نہیں ہو سکتی۔

ٹیکا:۔ لڑائی کرنا صرف اس لئے بہتر ہے کہ وہ پر مار تھ ہے۔ بلکہ اس لئے کہ کھتری کا دھرم ہے۔ اور کلیان کا ساہدن ہے۔ اس طرح تم کو شاستر کے ذریعہ جانکر اس سے ہٹنا مناسب نہیں۔ یہ ارجن کے اُن خیالوں کا جواب ہے جو کل ناش کرنے اور گورو اور برہمن کو مار نیکی پاپ کا تھا۔ اور محض بلا سوچے دھرم ستر کے تھا۔

مطاب یہ ہے۔ کہ کھشتری کے لئے دہرم یدہ سے بڑھ کر اور کوئی امر بھلائی کا نہیں ہے۔ دہرم یدہ سے یہ مراد ہے۔ کہ کھشتری بوقت لڑائی پیٹھ نہ دکھائے۔ اسکو بہتر سمجھنے کی یہ وجہ ہے کہ اس سے فتح حاصل ہو کر رعایا کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور برہمنوں کی خدمت اور اس سے انتہہ کرن کی شدہی اور شدہی سے گیان پس لڑائی کھشتری کے لئے سب سے بہتر ہے۔ اس میں پاراسر سمرتی پران ہے۔

سمرتی :- ہاتھوں میں ہتھیار لے کر کھشتری کو چاہئے رعایا کی حفاظت کرے۔ اور

بدون کو سزا دیے۔ اور دشمن کو جیت کر دہرم سے سب کی رکھشا کرے۔

۱۔ اگر کوئی راجہ لڑائی کے لئے آکر بلائے تو دوسرے راجہ کا فرض ہے کہ

بلا لحاظ اسکی چھوٹی یا بڑی عمر کے لڑنے سے نہ ہٹے اور رعایا کی خبر گیری کرے۔

اور یہ یاد رکھے کہ کھشتری ہو کر میرا یہی دہرم ہے۔

۲۔ راجہ کی بہتری کئی تین باتیں ہیں۔ ایک لڑائی سے نہ ہٹنا۔ دوسرے

رعایا کی حفاظت اور تیسرے برہمنوں کی خدمت۔

راجہ پد جس کی شرح مہا نسا شاستر کے یک پر کرن میں کی گئی ہے۔ کھشتری سے مراد ہے

اور کھشتری کے لئے لڑائی کرنے اور راجن کو اسکا اوپدیش دینے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اور یہ

کہ لڑائی بہ نسبت اور ساہد نون کج بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ راجن لڑائی چھوڑ کر اور ساہد ن

اختیار نہ کرے۔ اور اس سے راجن کے اس خیال کا کہ رشتہ داروں کو مار کر سکھ نہیں دیکھتا۔

جواب بھی آجاتا ہے۔ کیونکہ سری کرشن اسکو کلیان کا ساہد ن بتاتے ہیں *۔

اوترن ۳۲ :- راجن نے کہا۔ یہ تو مانا کہ لڑائی میرا دہرم ہے۔ مگر ہمیشہ سے لڑنا جو میرے

بزرگ ہیں بدنامی کا باعث ہے۔ اور نامناسب ہے۔ اس کے جواب میں فل کشوک

यदृच्छयाचोपयन्नं स्वर्गद्वारं मपावृतम् ॥५॥

मुखितः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥३२॥

۳۲۔ ایسے پارتھ یہ لڑائی جس سے سورگ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور خود بخود آ پڑے ہے کھشتری لوگ بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں۔

ٹیکہ کا۔ اس لڑائی کو جس میں بھیشم اور درون وغیرہ سورمی شامل ہیں اور بغیر خواہش کرنے کے خود بخود آ پڑی ہے۔ جیتنے سے راج ملیگا۔ اور جیش ہوگا۔ کھشتری ایسی لڑائی کا موقعہ کہی نہیں کھوتے۔ کیونکہ اس سے فتح پا کر راج ملتا ہے۔ اور مرکز سورگ۔ اور یہی مطلب شلوک میں سورگ کے ذکر کرنا ہے۔ یعنی اگر فتح نہ ہو تو سورگ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور کھلا سے یہ کہ جو سورگ یاگ وغیرہ کرموں سے ملتا ہے۔ اور اس میں ریش بہتہ ہے۔ کہ بھی یاگ کرنے کے نہ معلوم کتنے برس اور زندہ رہ کر کیا کرم ہوں۔ وہ لڑائی میں کر فوراً مل جاتا ہے۔ اس سے یہ اعتراض بھی جاتا رہا۔ کہ لڑائی سین یاگ کی طرح پاپ کرم ہے۔ سین یاگ دشمن کو مار نیکے ارادہ سے کیا جاتا ہے۔ گو یا کہ سین یاگ کا کرنا ممنوع ہے۔ اور لڑائی کا کرنا جائز۔ لڑائی سے سورگ ملتا ہے۔ اس میں منوکایان۔

شلوک۔ لڑائی میں جو جوابے مقابل میں کھڑے ہو کر مر جاتے ہیں۔ وہ سیدھے سورگ کو جاتے ہیں۔

بباعت تاشی ہونیکے بھیشم وغیرہ کے مزیکا بھی دوش نہیں آتا اس میں منوپرمان۔ شلوک۔ اتنا ہے شخص بشرطیکہ ماریکو آ رہا ہو۔ خواہ گورو ہو۔ خواہ برہمن خواہ پنڈت خواہ لڑکا خواہ بوڑھا اسکو بلا سوچے ہی مار دیے۔

(۲) ایسے اتنا ہے کو بھی جو وید اور ویدانت کا عالم ہو۔ اور لڑائی میں ماریکو

چلا آتا ہو مارو لیے۔ اس سے برہمن یا کاپاپ نہیں بنتا۔

۳۔ اتناے کے ماریو اٹھے کو اٹکا کچھ دوش نہیں ہوتا۔

بحوالہ یاگو لک سمرتی کے ارجن کے کہا۔ یہ قاعدہ ہے۔ کہ جہاں دو متضاد سمتیں پائی جائیں۔
وہاں انکی جانچ کہ کونسی سمتی ارتھ شاستر ہے۔ اور کونسی دہرم شاستر دلیل سے ہو سکتی ہے؟
اور ان میں دہرم شاستر غالب ہونا چاہیے دلیل سے صاف پایا جاتا ہے۔ کہ برہمن کونہ مارنا
دہرم شاستر ہے۔ اور مارنا ارتھ شاستر۔ اس لئے اتناے برہمن کے مارنیکا بھی پاپ ہی
ہے۔ اسکی جواب میں سرکیشن نے فرمایا لڑائی دہرم شاستر ہے۔ نہ کہ ارتھ شاستر اور دلیل
اس میں یہ ملتی ہے۔ کہ جب برہمن یاگ میں برہمن کی ملی دینا ہی ارتھ شاستر نہیں تو
لڑائی ارتھ شاستر کیونکہ۔ ارتھ شاستر وہ سمجھا جاتا ہے۔ جس کا پھل یہیں کا ہو۔ اور یہ
کہ دیکھ سکھ کو یکساں جانکر لڑ۔ اس سے تجھ کو پاپ نہیں ہوگا۔ اسکو اگے بھی کہا جاوے گا۔
غرض لڑائی کرنا ارتھ شاستر نہیں ہے۔ اور نہ یاگو لک کی رائے اسکے خلاف ہے۔ البتہ
یہ اس صورت میں ارتھ شاستر ہو سکتا ہے جب کسی کو زیر یا قریب دیکر مارا جائے۔ یاگو لک سے
پرستاپہر کرنے والے ٹیکا کار کی یہ رائے ہے۔ کہ جہاں دہرم شاستر اور ارتھ شاستر دو
اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں اگر دہرم چھوڑ کر ارتھ مانا جائے تو پھر بارہ سال کا پراسچت کرنا پڑتا
ہے۔ دہرم شاستر اور ارتھ شاستر کی شرح یہ ہے۔ کہ اگر فریقین مقدمہ میں ایک طرف دوست
کھڑا ہو اور دوسری طرف دشمن۔ اور انصاف کے سب وجوہات دشمن کے حق میں پائی
جائیں تو پھر دوست کی خاطر کرنا ارتھ شاستر کہلاتا ہے۔ اور دشمن کے حق میں فیصلہ
کرنا دہرم شاستر۔ اور اس سے کہ لڑائی سے سکھ ہوگا۔ ارجن کا پہلے ادھیائے کا وہ اغراض
بھی جتنا رہا جو اس بات کے خلاف تھا یعنی یہ کہ لڑائی سے سکھ دکھائی نہیں دیتا +

اوترن ۳۳:- ارجن نے کہا نہ تو مجھے فتح پانیکا شوق ہے۔ اور نہ تینوں لوک کے راج ہی کا۔ اس لئے مجھے کوڑائی سے کیا مطلب۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک

अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि॥

ततः स्वधर्मं कीर्त्तिं च हित्वा पापं भवाप्स्यसि॥ ३३॥

۳۳۔ اگر تو ایسی لڑائی کو نہ لڑا تو اس سے تیرا دہرم بھی جاتا رہیگا۔ اور شہرت بھی اور پاپی بھی ہوگا۔

ٹیمیکا۔ یہ ایسی لڑائی ہے جس میں ہنس و غیرہ کا دوش نہیں اور سریشٹھ پرشون کے دہرم سے یکت ہے۔ اس میں منو کا پرمان ہے۔

شلوک :- ۱۔ لڑائی میں دشمنوں کو مارے مگر ایسا کوئی ہتھیار جس پر کانٹے لگے ہوئے ہوں یا زہر لگا ہو۔ یا اسکی شکل ہتھیار کی نہ ہو۔ یا اس کے لگتے ہی آگ لگ جائے نہ چلائے۔

۲۔ اور جو شخص میدان میں کھڑا ہو سر کے بال کھلے ہوں۔ ہاتھ باندھ دے۔ لڑتا لڑتا مر جائے۔ یا یہ ہی کہدے میں تیرا ہوں۔ اسکو نہ مارے

۳۔ اسی طرح سوئے ہوئے۔ کپڑے اتارے ہوئے ٹوٹی سنبو (ذره تکبر) والے نہ لڑنے والے کے ساتھ آئے ہوئے کو نہ مارے۔

۴۔ اور زخمی اور بیمار اور لڑائی کر کر گھبرائے ہوئے اور لڑائی سے ڈرے ہوئے اور بھاگنے والے انسانوں کو سریشٹھ پرشون کے دہرموں کا خیال کر کر نہ مارے۔

غرض جو شخص سریشٹھ پرشون کے دہرموں کو ملحوظ نہ رکھ کر لڑائی کرتا ہے۔ اسکو لڑائی کر نیکا پاپ

ہے۔ دوسرے کو نہیں۔ ایسے اگر تو اس دہرم یدہ کو جس کے لئے دشمن بنا رہے ہیں۔
 چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اس سے تیرا دہرم بھی جاتا رہے گا۔ اور مہادیو سے لڑائی کی شہرت بھی
 اور لڑائی کرنا جو راجوں کا دھرم ہے۔ اُس کے نہ کر نیکا پاپ بھی ہوگا۔ اور درلودہن وغیرہ
 پانی لوگوں سے مارا بھی جائیگا اور پیٹھ دکھا کر مرنیکا یہ نقصان بھی ہوگا۔ کہ جس راجہ نے
 تمکو بھیجا ہے۔ اُس کے سب گناہ تمکو لگ جائیں گے۔ اور جو چوہن تم نے خود کئے وہ
 سب ناش ہو جائیں گے۔ اس لئے تمکو ایسے بڑے بھاری پاپ کا بھانگی بننا مناسب
 نہیں۔ اس میں منو سمرتی پرمان :-

شلوک :- جو شخص ڈر کر لڑائی چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے۔ اور اُس کے دشمن
 اُسکو مار دیں۔ تو اس سے اُسپر جس راجہ کا ملازم ہوتا ہے۔ اُسکے
 گناہ لگ جاتے ہیں

۲۔ اور پرلوک کے متعلق جو چوہن اُس کے خود کئے ہوں وہ سب اُسکے
 سوامی (ملک) کے ہو جاتے ہیں۔

یا گولک سمرتی پرمان :- سمرتی

میدان سجا بھاگ کر مرنیوالوں کے تمام بیٹوں کا حقدار راجہ ہو جاتا ہے

ان تمام پرمانوں سے ثابت ہے۔ کہ اتھائیوں کے مرنیکا۔ کچھ پاپ نہیں ہوتا۔ + + +
 اوتترن ۳۴۔ یہ بیان کر کے نہ کرنے سے دہرم اور شہرت دونوں ہکی ناش
 ہوتا ہے۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ پاپ کا پھل تو پرلوک میں ملیگا۔ مگر بڑا می
 سے جو کچھ ہوگا وہ یہاں ہی ناقابلِ برداشت ہوگا۔ اس پر ذیل کا شلوک

अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्

संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥३४॥

۳۴۔ سب لوگ تیری ایسی بدنامی کریں گے۔ جو کبھی دور نہ ہوگی۔ بڑے آدمی کی بدنامی مرنے سے بھی زیادہ ہے۔

ٹیکہ۔ کیا دلیوتا اور کیا رشی ہر ایک انسان ارجن کی بدنامی کرے گا۔ اور کہیگا۔ کہ نہ ارجن دھرم پر قائم ہے۔ اور نہ بہادر ہے۔ اور یہ ذکر جہاں کہیں لوگوں کا مجمع ہوا۔ مدتوں تک جاری رہیگا۔ اور دھرم اور شہرت دور کر کے موجب بدنامی ہوگا۔
اوپر شلوک کا اوٹرن۔ ارجن نے کہا یہ تو جانا نہیں جاتا کہ لڑائی کر کے فتح ہوگی یا شکست۔ اس لئے بدنامی کا ڈر نہیں۔ زندگی بچا لینا چاہیے۔ لڑائی نہ کرنے میں شانتی پر یکا پرمان۔

شلوک ۱۔ دشمن کو فتح کرنے کے لئے سام دام بھید تینوں طریقوں میں خواہ ایک کرنا پڑے خواہ تینوں۔ مگر نڈ (لڑائی) جو کہ چوتھا طریقہ ہے۔ اسکو ہرگز نہ کرے۔

۲۔ کیونکہ اس سے باعث اسے کہ کئی بار شکست آجاتی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فتح ہوگی یا ہار اس لئے لڑائی اچھا طریقہ نہیں ہے۔
۳۔ اور اگر ان تینوں طریقوں سے کامیابی نہ ہو تو پھر یہ واجب ہے کہ لڑائی سے دشمن کو فتح کرے۔

اسی طرح منو کا قول ہے۔ اور اسکا مطلب یہ ہے کہ انسان نامقدور لڑائی نہ کرے۔ اور وہ شخص جو موت سے ڈرتا ہے۔ بدنامی کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔

اس کے جواب میں سرکیرشن نے فرمایا۔ جو شخص معتز مشہور ہو جاتا ہے۔ اُسکے بڑی مرنے سے بھی زیادہ ہے۔ اس لئے تو معتز ہو کر ایسا کام نہ کر۔ بدنامی کا کدھ نہ قابل برداشت ہے اور اس سے لڑنا بہتر ہے۔ اور جو حالہ منو اور شانتی پر پکا دیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ وہ دہرم شاستر نہیں۔ دہرم شاستر کا قول یہ کہلاتا ہے۔ کہ جس راجہ کو لڑائی کے لئے بلایا جائے وہ اُس سے انکار نہ کرے۔ پس جس شاستر کا تم نے حوالہ دیا وہ کمزور ہے۔

اوترن ۳۵۔ ارجن نے کہا جن لوگوں نے مجھ کو پہلے کبھی لڑتے نہیں دیکھا وہ میرے قائم کر سکتے ہیں۔ کہ ارجن ڈر کر واپس گیا۔ مگر بھیشم اور درون نہیں کہہ سکتے۔ اور سبب اس کے کہ وہ میری طاقت کو آزما چکے ہیں۔ اُن کے دل میں ہی خیال پیدا ہوگا۔ کہ ارجن کو دیا آئی اور واپس چلا گیا۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک

भयादृणादुपरंतं मंस्थितं त्वां महारथाः ॥

येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यात्यसि लाघवम् ॥ ३५ ॥

۳۵۔ مہارتھی یو دہا یہ سمجھیں گے۔ کہ ارجن میدان سے ڈر کر بھاگ گیا۔ اور جن کی نظروں میں تو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اُنکے سامنے ہلکا ہو جائیگا۔

ٹیکہ:۔ اور درون کا تو کیا بھیشم جی کا بھی یہی خیال ہوگا کہ ارجن کران سے ڈر کر بھاگ گیا ہے۔ نہ یہ کہ دیا سے گہر کر۔ ارجن نے کہا۔ اسکا کیا سبب بھیشم وغیرہ تو مجھ کو بہت بڑا جانتے ہیں۔ اس پر سرکیرشن نے فرمایا۔ انہیں لوگوں کی نظروں میں تو ہلکا ہو جائیگا۔

اوترن ۳۶۔ ارجن نے کہا بھیشم وغیرہ نہ ہی دریودھن تو دل میں میرا اولکھا ہی سمجھے گا۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک۔

अवाच्यवादांश्च बहुलविध्यंति तवाहिताः

तिदं तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३६ ॥
 ۳۶۔ تیرے دشمن تجھ کو بہت بدکلامی کہیں گے اور تیری طاقت کی نشاندہی کریں گے۔
 اس سے پرے اور کیا دکھ ہوگا۔

ٹیکہ۔ جو طاقت تجھ کو ذاتی حاصل ہے۔ اُسکی تعریف نہیں ہوگی۔ اور دشمن اُن کہنی باتیں کہہ کر تیری بدنامی کریں گے۔ اور ایسا ناکارہ سمجھیں گے۔ جیسے تلون کے کہیت میں سنڈیل کا بوٹا۔ یعنی بے پہلا بوٹا۔ ارجن نے کہا کیا کروں۔ دشمن کا طعنہ سہاروں گا۔ مگر بھیشم کے مرنیکا دکھ سہا نہیں جانا۔ اس پر سرسکریشن نے فرمایا۔ بڈی سے پرے اور کوئی دکھ نہیں ہے۔ اس کا سہارنا بہت مشکل ہے +

اوتسرن ۳۷۔ ارجن نے کہا ہمارا جاب پناہ یہ مذہب ہون۔ اور حیران ہوں کہ کیا کروں اگر گورون کو ماروں تو نیکوں میں بدنامی ہوتی ہے۔ اور اگر لڑائی نہ کروں تو پھر دشمنوں میں دونوں طرح مشکل ہے۔ اس لئے جس طرح آپ فرماویں۔ اسی طرح کروں۔ اس پر سرسکریشن نے فرمایا۔ لڑائی ہی کر کیونکہ اس سے فتح سے بھی لاجھ اور شکست سے بھی لاجھ۔ اس پر ذیل کا شلوک:۔

हतोवाप्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महिम्

तस्मादुत्तिष्ठ कौंतेय युद्धाय कुतश्चयः ॥ ३७ ॥

۳۷۔ اے ارجن اگر تو مر گیا تو سوگ۔ اور جیت گیا تو راج پائیگا۔ اس لئے یقیناً لڑائی کے لئے طیار ہی کر۔

ٹیکہ:۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ خواہ جیت ہو۔ خواہ ہار لڑائی کرنا بہتر ہے۔ اور اس سے

اُس شخص سے اعتراض کا بھی کہ لڑائی اور بھی کبھی دونوں میں کون بہتر ہے جواب دیا گیا +
اوترن ۳۸ - کرم چار طرح کا ہوتا ہے۔ نیتہ اور نیتہ اور کامیہ اور نکہد۔ نیتہ (مقررہ)
 سندھیا وغیرہ سے مراد ہے۔ اور نیتہ کہیں اور شرادھ وغیرہ سے۔ ان کرموں کا جن کے نرنیکا
 پاپ ہوتا ہے۔ اور کرنیکا پٹن نہیں ہوتا۔ کرنا لازمی ہے۔ اور کامیہ سے خواہش سے کرنے والے
 کرموں سے جیسا کہ بارش کی خواہش سے کاریری یاگ اور نکہد سے پراستری اور شراب
 وغیرہ سے۔ چاروں طرح کے کرموں میں کامیہ اختیار ہی کرم ہے۔ اور نکہد کا کرنا دوش ہے۔
 اس لئے رجن کہتا ہے۔ مہاراج اگر لڑائی کا کرنا۔ سوگ کی خاطر ہے۔ تو پھر یہ نیتہ کرم نہیں
 ہو سکتا۔ اور اگر راج کی خاطر ہے۔ تو پھر ارتنہ شاستر سے اور دہرم شاستر کے مقابلہ کمزور ہے۔
 اس کے جواب میں ذیل کا شلوک :-

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ॥

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि॥ ३८॥

۳۸۔ سکھ اور دکھ نفع اور نقصان اور فتح اور شکست سب کو برابر جان کر لڑائی کر
 اس سے تجھ کو پاپ نہیں ہوگا۔

ٹیکہ۔ سکھ اور دکھ کو برابر جان اس کا یہ مطلب ہے کہ نہ کسی سے راگ کر اور نہ دولیش
 یعنی سکھ اور سکھ کا کارن۔ لا بھ اور لا کھ جن فتح ہے۔ ان میں راگ نہ کر اور دکھ اور دکھ کا
 کارن نقصان اور نقصان کا شکست ہے۔ ان میں دولیش نہ کر اس طرح ہو کر لڑائی
 کی طیار ہی کر یعنی نہ یہہ خواہش کر کہ مجھ کو سکھ ملے۔ اور نہ یہ کہ کہہ ناش ہو جائے۔ اور
 ہنوا ہم خیال کر کر لڑ۔ اس طریقہ سے نہ تجھ کو گورو کے ماریکا پاپ ہوگا۔ اور نہ نیتہ اور نیتہ کہیں
 کے چھ ٹرنیکا گورو اور برہمن کو نار اور مقررہ کرم نہ کرنے کا۔ اُس صورت میں پاپ ہوتا ہے۔

جب دل میں کسی طرح کی خواہش ہوتی ہے اور اگر خواہش نہ ہو تو پھل نہیں ہوتا۔ اور یہ
 جو کہا گیا ہے کہ لڑائی کا پھل سوگ ہوتا ہے۔ یا راج اس کا یہ مطلب نہیں کہ لڑائی اس غرض
 سے کی جائے۔ بلکہ یہ کہ لڑائی کا از خود ہی یہ نتیجہ ہے اس میں آپس تنہا رشی کا قول۔
 شلوک :- جیسے پھل کی خواہش سے لگائے ہوئے آنکے ہمراہ سایہ اور خوشبو
 از خود ہی آجاتی ہے۔ اُسی طرح بلا کا مناکٹے ہوئے کرموں کا پھل از خود
 ہی ملتا ہے۔ اور اس سے اسکے دہم کا ناش نہیں ہوتا۔

پس لڑائی ارتھ شاستر نہیں ہے۔ اور اس سے اُس اعتراض کا یہ جواب بھی کہ اتنا
 کے ماریکا۔ پاپ نہیں ہوتا۔ دیا گیا +

اوترن ۳۹ :- ارجن نے کہا یہ تو ٹھیک ہے۔ کہ لڑائی کا اس شخص کو کچھ پاپ نہیں
 ہوتا جو اس کو اپنا دہم سمجھتا ہے۔ مگر مجھے یہ اوپدیش مفید نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مطابق آپ کے
 اس قول کے آتما کو مرنے اور مارنے والا سمجھنے والے اگیانی ہیں۔ اور جو اس کو جانتا ہے۔ وہ
 نہ کسی کو مارتا ہے اور نہ ماریکی شریک کرتا ہے۔ لڑائی کا کرنا اسکے درود ہے۔ اس کا مطلب
 یہ ہے کہ کہاں تو دود وان آپکو آرتا اور ابھوگنا اور شہسروپ سمجھے اور کہاں یہ کہ سوگ
 کی خاطر لڑائی کرے۔ یہ کرم اور گیان کی دونوں باتیں جو کہ مانند اندھی اور روشنی کے ضد ہیں
 ہیں۔ اکٹھے نہیں ہو سکتیں۔ ارجن کا یہ ابھیرائے تیسرے ادھیائے کے پہلے شلوک میں
 درج ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط مجھ ایک کے لئے کرم اور گیان دو باتیں نہیں
 ہو سکتیں۔ اس پر سری بھگوان نے کہا۔ اوستھا کے ذرق سے ہو سکتی ہیں۔ اگیانی کی
 حالت میں کرم کا اور گیانی کی حالت میں گیان کا۔ اس پر ذیل
 کا شلوک :-

राधा तौ मिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगी त्विमं शृणु॥

बुद्ध्या यत्तौ यथा पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि॥ ३६॥

۳۹ - ایے ارجن یہ تو گیان یوگ تجھ سے کہا۔ اب کرم یوگ کو سن۔ جس کو سن کر تو

کرمون کے بندہ بن سے چھوٹ جائیگا۔

ٹیکہ:۔ ایے ارجن یہ گیان یوگ جو میں نے کیا رہیوین شلوک سے تیسوین شلوک تک سنایا اور مطابق اوپنڈرون کے شدہ پرماتما کے متعلق ہے۔ اور اس کے جاننے سے نہ کچھ نہ لاپی

رہتا ہی اور نہ کرمون کا ادھکار رہتا ہے۔ اور آگے تیسرے ادھیائے میں اسکا وزن بھی ہوگا۔ تیرے ذہن نشین نہیں ہوا۔ اس سے ثابت ہے۔ کہ تیرا انتہہ کرن ناپاک ہے اور

اُس کی شدہ ہی کے لئے کرمون کا کرنا ضروری ہے۔ اور گو کرمون کا تھوڑا سا یہ ذکر کہ سکھ اور دکھ کو برابر جان کر لڑکیا بھی گیا ہے۔ مگر تاہم اب اسکو مفصل سن شلوک میں تو

پد گیان یوگ اور کرم یوگ کو الگ الگ ظاہر کرتا ہے۔ یعنی شدہ انتہہ کرن کے لئے گیان یوگ کو اور ناپاک کے لئے کرم یوگ اور کرم اور گیان کا اوپدیش الگ الگ ہو نیکی وجہ سے دونوں کے اکٹھا ہونیکا اعتراض بھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کرمون سے یکتہ ہی

کا نتیجہ بیان کر کر کہا ہے۔ کہ جب تو کرمون کو جان لے گا۔ تب وہ سب بندہ بن دور ہو جائیگے۔ جن کے کرنے سے انتہہ کرن ناپاک ہوتا ہے۔ اور گیان نہیں ہوتا۔ اس کا

مطلب یہ ہے۔ کہ اچھے کرمون سے ہی بُرے کرمون کا ناش ہوتا ہے۔ اس میں

شرتی

شرتی پرمان۔

دھرم کر کر پاپوں کا ناش ہوتا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ انتہہ کرن کی شدہ ہی فقط شرون من نہ دھیاسن ہی سے ہو سکتی ہے۔

تو یہ بھی نہیں۔ کیونکہ شرون وغیرہ سے فقط شک اور الٹے سمجھ کا ناش ہوتا ہے۔ اور شد ہی فقط اچھے کرموں سے گویا تیرا انتہہ کرن ناپاک ہے اور تجھ کو کرم کرنے واجب ہیں۔ ایسی حالت میں تیرا شرون وغیرہ کا ہی ادہ کار نہیں تو پھر گیان کا کہاں ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہ ارجن کرموں کا ادہ کاری ہے اسکو آگے بھی کسی شلوک میں کہا جاؤ گیالیں میں بعض کا یہ اعتراض کہ کرم گیان سے بہت دُور ہیں۔ اور شرون وغیرہ گیان کے نزدیک تو پھر شرکیشن نے ارجن کو کرموں میں کیوں لگایا فضول ہے۔ کیونکہ سری ہمارا ج نے جیسا اُسکا ادہ کا دیکھا ویسا ہی کہدیا۔ اور بعض پورس نے ویدائیوں کے کرم بندہ کے یہ معنی کہ اس سے سنسار سے مراد ہے۔ اور کرم ایشورارین کرنے سے ایشور خوش ہوتا ہے۔ اور اس سے گیان اور گیان سے کرم بندہ یعنی سنسار کا ناش مگر یہ معنی درست نہیں۔ کیونکہ اگر اسکا یہی مطلب ہوتا۔ تو پھر کرم پد دینے کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ صرف بندہ جس کے معنی سنسار کے ہیں کہدیا جاتا۔ پس کرم بندہ کے جو معنی اوپر کئے گئے ہیں وہی درست ہیں۔ یعنی بُرے کرموں سے انتہہ کرن ناپاک ہوتا ہے۔ اور اچھے کرموں سے پاک اور انتہہ کرن کے پاک یعنی شدہ ہوتے سے گیان۔

اوتسرن ۴۰:- ارجن نے کہا ہمارا ج آپ کرموں سے انتہہ کرن کی شدہ ہی تلاتے ہیں اور شرتیوں میں کرموں سے گیان یا گیان کی خواہش۔ اس میں شرتی پرمان شرتی:- (۱) موکھش چاہنے والے برہم گیان کے لئے یگ کرتے ہیں۔

وان کرتے ہیں۔ شپ کرتے ہیں۔ اور برہم چہرہ کرتے ہیں +

اس سے ثابت ہے۔ کہ یگ وان وغیرہ سکام کرموں کا پھل گیان ہے۔ یا گیان کی خواہش۔

۲۔ جیسے یہ لوگ ناش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کرموں کے نتائج سے

ملنے والا دوسرا لوگ بھی

اس سے ثابت ہے۔ کہ کرموں کا پھل ناش ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک وغیرہ کرموں کو گیان کی خواہش سے کیا جائے۔ تو پھر وہ کرم نسکام نہیں رہتے۔ کامیہ ہو جاتے ہیں۔ اور کامیہ ہوئے ہوئے نہ تو نائنم ختم ہی ہوتے ہیں۔ اور نہ ذرا سے نقص ہونے پر پھل ہی دیتے ہیں۔ اس لئے آپ کا یہ قول کہ کرموں سے کرم بندہ بن نہیں رہتا یہ کیونکر اُسکے جواب میں ذیل کا شلوک:-

नेहामिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ॥

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य वाचते महतो भयात् ॥ ۸۰ ॥

۴۰۔ نسکام کرم کا ناش کبھی نہیں ہوتا۔ اور نہ کچھ اُسکی ترکیب میں نقص ہونے پر برائی ہے۔ نسکام کرم تھوڑا سا بھی کیا ہوا جہنم مرن روپ خوف سے بچا دیتا ہے۔

ٹیکہ:- اس نسکام (بلا خواہش) کرم لوگ کا پھل کبھی ناش نہیں ہوتا۔ شرقتی میں اُن کرموں کے پھل ناش کا ذکر ہے۔ جو خواہش سے کئے جاتے ہیں۔ بلا خواہش کئے ہوئے کرموں سے انتہہ کرن کی شد ہی ہوتی ہے۔ یعنی پاپوں کا ناش اور یہ ناش کوئی لوگ نہیں ہے۔ جس کا ناش کہا جائے اور شرقتی میں بھی کرموں سے ملنے والے لوگ ہی کا ناش کہا ہے۔ نہ کہ انتہہ کرن کی شد ہی کا اسطرح انتہہ کرن کی شد ہی سے گیان کی خواہش اور خواہش سے گیان اور گیان سے گیان ناش اور گیان ناش سے برقی روپ گیان کا ناش ہوتا ہے۔ اور سے مطلب یہاں کرم پھل کے نہ ناش کا ہے یعنی کرموں کے پھل سے ہونیوالے گیان کا اسوقت تک ناش نہیں ہوتا جب تک کہ گیان دور نہ ہو۔ اسلئے

کرمون کے پھل کا کبھی ناش نہیں ہوتا۔ اس میں سوریشہ آجاریہ کا قول:-
 شلوک:- شرقی میں یہ ذکر کہ کرمون سے ملنے والے لوگ کا ناش ہو جاتا
 ہے یہ کرمون کی بُرائی جو اس لئے اگر پھل کی خواہش چھوڑ کر کرم کیا جائے
 تو اس سے انتہہ کرن کی شدہی ہوتی ہے۔

اور یہ جو پرتی وائے کا ذکر ہے۔ یعنی پھل کا برعکس ہونا۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ پوری
 ودیہی سے نہ کئے ہوئے کرم کا پھل بجائے پُن کے پاپ ہو جاتا ہے۔ مگر بلا خواہش کئے
 ہوئے کرم میں یہ شرط بھی نہیں۔ یک دان تپ وغیرہ جن کرمون کا ذکر شرقی میں آتا ہو
 وہ نیتہ کرم ہیں۔ اور اُن سے پاپون کا ناش ہو کر گیان کی خواہش ہوتی ہے۔ اس لئے
 نیتہ کرمون میں کرمون کے سب انگ پورے کرنے ضروری نہیں ہیں۔ اور اسی طرح
 کامیہ کرم بھی بشرطیکہ پوری نہی سے کئے جائیں نیتہ کرمون کے برابر ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ
 نیتہ کرمون اور کامیہ کرمون کا فرق صرف یہ ہے۔ کہ نیتہ کرمون میں پھل کی خواہش نہیں
 ہوتی پتے۔ اس میں سوریشہ آجاریہ کا قول:-

شلوک:- شرقی میں کہے ہوئے یک وغیرہ کرمون سے جو کہ نیتہ (مقررہ) کرم
 ہیں گیان کی خواہش ہو جاتی ہے۔ اور اگر اُن سے کامیہ کرمون سے مراد
 ہو۔ تو بھی کا سنا چھوڑ کر نیتہ گیان کی خواہش ہو جاتی ہے۔

غرض جو کرم خواہش سے کئے جاتے ہیں۔ اُن میں پوری ودیہی کا ہونا لازمی ہے۔ اور
 جو بلا خواہش کئے جائیں اُن میں یہ شرط نہیں ہے۔ یعنی مگر ودیہی پوری نہ ہو سکے۔ یا
 اصل ناکرمی کی بجائے کچھ ڈالا بھی جائے۔ تو بھی کچھ ہرج نہیں ہوتا۔ اور نہ برعکس
 پھل ہی ہوتا ہے۔ اور بلا خواہش کیا ہوا کرم تو اگر تھوڑا بھی ہو تو بھی اُس سے سنسار

کا خوف نہیں ہوتا۔ اس میں سمرتی پرمان۔

سمرتی :- انسان خواہ کیسا ہی گہنگار کیوں نہ ہو اگر وہ ہلک بھر بھی ایشور کا
دھیان لگا لے تو اس سے وہ ہاتھ پوسی ہو جاتا ہے اور جس سجائیں
جا کر ٹھٹھتا ہے۔ اسکو بھی پوٹر کر دیتا ہے

اس لئے ایسے ارجن شرتی میں کہے ہوئے یک دان وغیرہ کمون کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ وہ سب کے سب کئے جائیں بلکہ یہ کہ اتہہ کرن کی شدہی کے لئے بقدر ضرورت کئے
جائیں +

اترک ۴۱

یک دان تپ وغیرہ کمون کا جن کا اوپر ذکر آیا ایک ہی نتیجہ ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک

व्यवसायान्तिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन॥

बहुशारवा ह्यनन्ताश्रव द्रव्योऽव्यवसायिनाम्॥ ४२॥

۴۱۔ ایسے کوروندن یہاں نچت روپ بد ہی ایک ہے۔ جن کا اسپر نہ نہیں انکی بدھی
ان گنت ہیں۔ اور ہیت شاخون والی ہیں۔

ٹیکہ۔ شلوک میں "ایہہ" پد کے دو معنی ہیں۔ یا گپان یا یک دان تپ وغیرہ ان دونوں
طریقوں میں آتمت کی نچت بد ہی ایک ہے۔ اور ہر ایک آشرم کو اسکے حاصل کرنے کا
ادھکار ہے۔ اور یہ یک دان تپ وغیرہ جو کہ تہیرے دھکتی ہیں الگ الگ ہیں۔ یعنی
یک کا الگ پھل ہے اور دان کا الگ۔ اگر سب کا مل کر پھل ہوتا جیسا کہ درشن پورن
دو گیون کا تو پھر الگ الگ پد دیا نہ جاتا۔ مطلب یہ کہ نہ یک دان وغیرہ ملکر کرنا کہا گیا ہے۔
اور نہ کوئی انکی ملکر کرنے کا پرمان ہی ہے۔ یہاں تک آدے شلوک کے یہ معنی ہوئے کہ
یک دان تپ وغیرہ کے کرنے میں نچت بد ہی ایک ہے۔ اس پر سری شنکر اچار یہ کے لکھ

ارتھ :- جو گیان اور لوگ ایک پھل سمجھتے ہیں اُنکی نسیبت بدھی ایک ہے۔ اور
 وید سے پیدا ہونی اور الٹی سمجھ کا ناش کرتی ہے۔ اور جو اگیانی ہیں۔ اُنکی
 بدھیان اُنکے ہیں اور ناش ہو جانوالی ہیں۔
 کسی اور کا :-
 ارتھ

یہ یقین کہ میں ایشوراراؤہن کر کر سنسار سندر سے ترجاؤن گا ایسی نسیبت
 بدھی ایک ہے ۔

اس طرح اسکے تینوں معنوں میں خواہ کوئی معنے کئے جائیں گیان کا نڈ کے مطابق ہیں۔
 یعنی بلا خواہش کیا ہوا تھوڑا کرم بھی سنسار کے خوف سے بچا دیتا ہے ۔

باقی آدھے شلوک کا ارتھ :- اور کرم کا نڈ یعنی کامیہ کرموں میں بسبب بیشمار
 خواہشوں کے بہت بڑا فرق ہے ۔ اور اُن گنت بدھیان ہیں ۔ اور جیسے جس کی خواہش
 ہوتی ہے ۔ ویسے ہی اُسکی بدھی ہوتی ہے ۔ اس لئے خواہش کئے ہوئے کرموں سے
 بلا خواہش کرموں کا بہت فرق ہے ۔ یہ اسکا اہم پرائے ہے +

اوتسرن ۴۲ ۔ ۴۳ ۔ ۴۴ :- ارجن نے کہا ۔ ہمارا ج خواہش سے کرم کرنیوالوں کا
 اور بلا خواہش کرنیوالوں کا دونوں کا کرم وید مطابق ہوتا ہے ۔ مگر اُن میں خواہش والوں
 کی بدھی ایک طرح کی نہیں ہوتی اسکا کیا سبب اُسکے جواب میں ذیل کے تین شلوک :-

यामिमां पुष्पितांवाचं प्रवदंत्य विपश्चित् ॥

वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥

कामात्मानः स्वर्गपराजन्मकर्म फलप्रदाम् ॥

क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥

भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तथापहत चित्तमात्म॥

व्यवसायान्तिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते॥४४॥

۴۴-۴۳-۴۲ ایسے ارجن اگیانی لوگ جو پشیت بانی کا ذکر کرتے ہیں۔ اور وید کے ارتھ باد میں لگے ہوئے۔ اور کئی طرح کی خواہشوں سے بھرے ہوئے نہایت بد ہی نہیں رکھتے۔ اور کہتے ہیں کہ اُسکے سوا اور کچھ نہیں اور سورگ جانا پسند کرتے ہیں اور بھوگ اور ایشو کے واسطے کئی طرح کام کرتے ہیں۔ اور اُس ہی دل کو مایل رکھتے ہیں۔ اُن کا دل پشیت بانی کو سُن کر کھچ جاتا ہے۔

یہ رکاوٹ۔ جن بیوقوفوں کا دل پشیت بانی کی تعریف کر کرینچا جاتا ہے۔ انکی نہایت بد ہی نہیں ہوتی۔ یہ پشیت بانی ایسی ہے۔ جیسے پلاس کے پھول دیکھنے میں سُنہ اور سونگھنے میں ناکارہ۔ مطلب یہ ہے کہ سورگ یاگ کا نتیجہ تو ہے۔ مگر مکوش کی طرح قائم نہیں۔ ناش ہو جاتا ہے یعنی اس سے جنم ہوتے ہیں کرم ہوتے ہیں اور پھل ہوتے ہیں۔ نئے نئے اس اور نیا جسم ملنے کا نام جنم ہے۔ اور جنم سے ورن آشرم کے مطابق کرم کرکے کام کرم۔ اور کرم سے حیوان اور بٹیا اور سورگ وغیرہ کاملن کریموں کا پھل۔ اور اس طرح جنم کرم اور پھل تنیوں کا ہرٹ کی مابل کی طرح چکر بنا رہتا ہے۔ یعنی جنم سے کرم۔ کرم سے پھل اور پھل کے بعد پھر جنم۔ اور بھوگ اور ایشوریہ کے واسطے ایسی باتیں کرتے ہیں جن میں بہت سے کڑاؤں کا ذکر ہے۔ بھوگ سے مراد اہمیت پینے اُسرا بھوگنے کی اور کلب برکوش کے پھول سونگھنے کی ہے۔ اور ایشوریہ سے سب کا سامی ہو نیکی پس بھوگ اور ایشوریہ حاصل کر نیکی لئے پشیت بانی یہ کہتی ہے۔ کہ اگنی ہو تر اور اگنی شٹوم اور درشن پورن ماس وغیرہ یوں کو کرو۔ اس طرح وید میں بمقابلہ گیان کا نڈ کے کرم کا نڈ بہت بڑا حصہ ہے۔ یعنی اُسکے ایک لاکھ شلوکوں

میں اتنی ہزار کرم کاٹ ہے۔ اور سولہ ہزار اوپاشنا کاٹ اور چار ہزار گیان کاٹ اور اوپاشنا کاٹ
 بھی جو کہ من کے متعلق ہے۔ مانسی کرم ہے۔ جو شخص ایسی کرم کاٹ کی بانی کو اچھا جانتا ہے
 وہ وید کے مدعا کو نہیں جانتا اور وید کے ارتھ باد میں لکارتا ہے یعنی ایسی باتوں میں کہ چرتا
 (چار ماہ تک) ایک کرنیکا پھل کبھی ناش نہیں ہوتا۔ اور اس سے سورگ میں جا کر امرت ملتا
 ہے۔ یہ سب ارتھ باد ہے اور ان باتوں کو پسند کر رہے کہنا کہ ٹھیک وید کا یہی مدعا ہے۔
 غلطی ہے۔ اور جھوٹا نسخہ ہے۔ اور یہ قول کہ سوائے اسکے اور کچھ نہیں۔ اسکا مطلب ہے کہ
 ویدوں میں صرف کرم کاٹ ہی ہے۔ گیان کاٹ کوئی نہیں۔ یعنی وید کرم ہی کو کہتا ہے۔ اور
 سوائے کرموں کے گیان کا پھل کوئی موکش نہیں ہے۔ اس طرح پر مٹ دہری سے گیان
 کاٹ کے اور ہی ارتھ کر دیتے ہیں اور اگر یہ کہا جاوے کہ گیان سے اسقدر دولش کی کیا وجہ؟
 تو اسکا یہ جواب دیا ہے کہ انکی طبعیت خواہشوں سے بھر رہی ہیں اور بے قرار رہتی ہیں۔
 اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ شیون کی طرح موکش کی خواہش کیوں نہیں ہوتی تو سورگ پرا
 کہہ کر یہ جواب دیا کہ سورگ سے بڑھ کر کسی کو نہیں جانتے یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اپرا اور کلپش
 وغیرہ چیزیں جو سورگ میں ملتی ہیں۔ ان سے پرے موکش کیا ہے۔ اس طرح مغالطہ کے سبب
 انکو بیک ہوتا ہے۔ اور نہ ویراگ اور نہ موکش کا ذکر رہتا ہے۔ مینوں شلوکوں کا مطلب یہ
 ہے کہ جن کا دل سبب بھوگ اور ایشوریہ کے سورگ کے ناش ہو نیوالی چیزوں کو نہیں
 دیکھتا اور ایسی باتوں میں دل کھینچا گیا ہے جن میں بہت سی کرایاؤں کا ذکر ہے۔ اور بیکائے
 ویراگ جاتا رہا ہے۔ اور وید کے ارتھ باد کو اصلی سمجھا ہوا ہے۔ انکے انتہہ کرن میں نسبت بدی
 نہیں ہوتی شلوک میں سماہدی پدکے دو معنی ہیں۔ ایک انتہہ کرن اور دوسرا سماہدی سماہدی
 سے یہ مراد ہے کہ انکی بدھی سماہدی میں نہیں لگتی۔ یا یہ کہ پراپتا میں نہیں لگتی۔

بھاؤ ارتھ :- سوال کرم خواہ کامیہ ہوں خواہ نتیجہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ اور
انتہہ کرن کی شدہ ہی کا باعث ہوتے ہیں۔ اس لئے اُن کرموں سے بھی نجات بدی ہوگی جو
سورگ کے لئے کئے جاتے ہیں؟

جواب :- اس میں کوئی شک نہیں کرم ایک ہی جیسے ہوتے ہیں مگر جن کرموں سے بائناہیہ
ہوتی ہیں اُن سے شدہ ہی نہیں ہوتی اگر ہوتی بھی ہے۔ تو بقدر ضرورت اُس بھوک کی ہوتی ہے۔
اور اگر کرم پھل کی خواہش چھوڑ کر کہا جائے۔ تو اُسے گیان ہوتا ہے۔ غرض خواہش سے کئے
ہوئے اور بلا خواہش کئے ہوئے کرم کا یہی فرق ہے۔ اور آگے بھی اسکا مفصل ورنہ ہوگا
اور ترن ۲۵ :- ارجن نے کہا ہمارا ج یہ تو مانا کہ خواہش سے کرم کر نیوالوں کی بباعث
کانا جو نکی نسیحت بدی نہیں ہوتی۔ مگر کرم کا سمجھا و ایسا ہے کہ اسکا پھل بغیر خواہش ہی مل
جاتا ہے۔ جیسا کہ آئب کے ساتھ اُسکے سایہ۔ اس لئے کرموں کا پھل سورگ کے بھوک بھوگتے
ہوئے۔ نسیکام کرم کر نیوالوں کا بھی انتہہ کرن شدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں
ذیل کا شلوک :-

वैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ॥

निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ۴۶ ॥

۴۵۔ اے ارجن ویدو میں جو کچھ تحریر ہے۔ وہ تینوں گنوں کے فعل کے متعلق ہے۔ اس لئے
تو ان گنوں سے پرے ہو جائے نہ وہ نہ ہو جا اور ہمیشہ ستو گن میں قائم رہ۔ اور یوگ کشیم کا
خیال چھوڑ کر ساودھان رہو۔

ٹیکہ :- تری گن کا کہنا اس کا مناسو لک سنسار سے مراد ہے۔ جو تینوں گنوں کا فعل ہے
اور یہ کہہ کر وید اُسی کا کہن کرنا ہے۔ اس سے کرم کا نہ روپ وید سے مراد ہے۔ اور جو

جیسی خواہش کرتا ہے۔ اُس کے لئے اُسی پھل کا وزن ہے۔ یہ درش پورن ماس یاگ کی تعریف ہے جس سے سب طرح کی کامنا پوری ہوتی ہیں۔ لیکن اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ اُس کی ایک ہی دفعہ کرنے سے دھن اور مٹیا اور ہر قسم کا مال واسباب مل جاتا ہے۔ بلکہ یہ کہ جو جیسی خواہش رکھ کر اُسکو کرتا ہے۔ اُس سے وہی پھل حاصل ہو جاتا ہے کہ پھل بغیر خواہش کے کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے سری بھگوان ارجن کو کہتے ہیں کہ ”نس تری گن“، ہو جا۔ یعنی نِسکام ہو جاتا کہ بلا خواہش کرم کر نہ اُن کا نتیجہ بھوگنا پڑے اور نہ انتہہ کرن ناپاک ہو۔ گویا یہ اعتراض ہی فصول ہے کہ کرم خود بخود پھل دیتے ہیں۔ ارجن نے کہا مہاراج مکان اور کپڑا وغیرہ کی کئی قسم کی ضروریات کے ہوتے نِسکام کس طرح ہو جاؤں؟

جواب۔ اس کے جواب میں سری بھگوان نے کہا ”نرودن“ ہو جا۔ یعنی سگھ اور دکھ جو سبب سردی اور گرمی کے کرنے والے ہیں انکو برداشت کر۔ ارجن نے کہا ناقابل برداشت دکھوں کو کیونکر سہاروں؟ سری مہاراج نے کہا ست میں قائم رہ کر یعنی منتقل مزاج ہو کر۔

اس فقرے کے دوسرے ارتھ

جب انسان کا سبب رجوگن اور تموگن کی زیادتی کے ستوگن دب جاتا ہے۔ اور دل میں سردی اور گرمی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ اور اسقدر فکر ہو جاتا ہے کہ اگر کامارا مر جاؤنگا تب بے قرار ہوا ہوا اپنا دھرم بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لئے ارجن تمکو اس قدر ستوگن بڑھانا چاہیئے جس سے رجو اور تمو دب جائیں۔ اور تمکو کسی بات کا فکر نہ رہے۔ ارجن نے کہا سردی اور گرمی مہاری بھی جاسکتی ہے۔ مگر بھوک اور پیاس کا روکن مشکل ہے۔

اور اسکے لئے سامان غلہ وغیرہ ہیار کھنا اور اسکی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ جس کو کرتے ہوئے ہمیشہ متوکل نہ نہیں رہ سکتا۔

شری بھگوان نے کہا اس یوگ اور کیشم کا خیال ہی نہ کر۔ جو شے حاصل نہیں ہوتی۔ اسکا حاصل ہونا یوگ کہلاتا ہے۔ اور حاصل شدہ کی حفاظت کیشم۔ یہ یوگ اور کیشم دونوں دل کو قائم رہنے نہیں دیتی۔ اس لئے بلا اس قسم کے خیال کے کہ زندگی کس طرح بسر ہوگی۔ انکو چھوڑ دے۔ پرماتما خود ہی ایسے شخص کی ہر ایک بات کا انتظام کر دیتا ہے۔ اور آتموان کہہ کر کہا اے ارجن سب خواہشوں کو چھوڑ کر کسی بات کا فکر نہ کر۔ اور یقین جان کہ ایشور پرائس ہونے سے میری ہر ایک ضروریات پوری ہو جائیگی۔ یا یہ کہ اے ارجن اپنی کلیان کی خاطر کمون کو سادہان ہو کر کر۔
اوترن ۴۶۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ بلا خواہش کئے کم کر نیک کچھ بھل ہی نہیں ہوتا۔ اور محنت رایگان جاتی ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہے۔ بھل بھی مل جاتا ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संसृतो दके ॥ ४७ ॥

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४८ ॥

۴۶۔ جیسے تھوڑے پانی میں ہاتھ منہ الگ دھویا جاتا ہے اور کپڑا الگ اور زیادہ پانی میں (جیسا کہ تالاب) سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ویدوں میں الگ الگ طرح بھل کہے ہوئے برہم گیانی کو سب حاصل ہو جاتے ہیں۔

ٹیکا۔ جہاں چھوٹے چھوٹے پانی کے گڑھے ہوتے ہیں۔ وہاں کہیں نہانے کا کام ہوتا ہے۔ اور کہیں ہاتھ منہ دھوئے گا۔ اور جہاں تالاب یا دریا میں کرسا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک ہی جگہ سب کام ہو جاتے ہیں۔ پہاڑ میں جس کے چاروں طرف پانی کے چشمہ جاری ہوتے ہیں۔ وہاں اسی طرح ہوتا ہے کہیں کپڑے دھوئے جاتے ہیں اور کہیں ہاتھ نہ

اور چنان تالاب یا دریا میں اگر جمع ہو جاتا ہے۔ وہاں سب ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اسی طرح سب ویدون میں کبھی ہوئی یعنی راجہ سے برہما تک جو کچھ کامنا والے کر مون کا پھل ہے۔ وہ برہم گیانی کو حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ برہما کے لوگ تک کا پتھر آندے برہماند کی انس ہے۔ جو برہم گیانی کو حاصل ہے۔ اس میں شرتی پران۔

شرتی۔ جو آندہ ہر ایک کو حاصل ہے۔

وہ برہماند کی انس ہے۔

اور اگر یہ اعتراض ہو کہ نرائس برہم کو انس والا کس لئے کہا تو یہ اعتراض بھی نہیں آتا کیونکہ الگ الگ ہر ایک شے میں جو کمی بیشی آند کی دیکھی جاتی ہے۔ وہ بسبب جدا پایا ہدیوں کے اور یا سے کلیت ہے۔ اور اسی طرح ہے۔ جیسے ایک الگ اوپا ہدیوں کے سبب اکاش میں گہڑا اکاش اور مٹا اکاش۔ برہم نرائس ہے۔ شلوک کا خلاصہ یہ ہے۔

شلوک کا خلاصہ :- ایسے ارجن جب مگو بلا خواہش کر م کر اور انتہہ کرن کی شدہ ہی پاکر اور گیان حاصل کر کر آند حاصل ہوگا۔ تب تکو یہ فکر ہرگز نہیں ہوگا۔ کہ بلا خواہش کرم کرشکی محنت رائگان گئی۔ اس لئے نت گیان حاصل کر نیکی لئے تکو نس کام کرم کرنے لازمی

ہیں۔
اوترن ۲۷

ایسے ہمارے جب گیان ہی سے پرماند کی پراپتی ہوتی ہے۔ تو کچھ بلا خواہش کر مون کے جو کہ باہر کا سادہ ہیں۔ اور جن کا کرنا کہیں ہے۔ اور جلدی پرماند کی پراپتی کا باعث بھی نہیں ہیں کیا ضرورت؟ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک۔

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ॥

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि ॥ ४२ ॥

۲۷۔ کرم ہی کا بھگوان دہکار ہے۔ اُس کے نتیجہ کی خواہش رکھنا مناسب نہیں ہے۔
 اور نہ ہی اُس باسنا کا ہونا مناسب ہے۔ جس سے کرم ہوتے ہیں۔ اور نہ ہی کرموں کا نہ کرنا۔
 ٹیکہ :- ایسے ارجن ابھی تیرا انتہہ کرنا پاک ہے۔ اور تہمت جاننے اور ویدانت واکون کے
 سنے لائق نہیں ہے۔ اس لئے تو بلا اس قسم کی خواہش کے کہ سورگ وغیرہ کا پھل ملے انتہہ کرنا
 کی شدہی کرنے والے کرموں کو کر۔ ارجن نے کہا۔ اگر بلا خواہش کئے ہی کرموں کا پھل مل
 جائے تو کچھ کیا۔ اس پر سر بکیرشن نے فرمایا۔ باسنا جو کرموں کے پھل کا کارن ہے نہ کر۔
 مطلب یہ کہ پھل اُسی کرم کا ملتا ہے۔ جو پھل کی خواہش سے کیا جائے نہ کہ اسکا جو ایثار پس
 ہو۔ اور یہ اعتراض کہ اگر کرم کر ان کا پھل ہی کچھ نہیں۔ تو انکا کرنا بے فائدہ ہے۔ چھوڑ دے۔
 اور تھن ۲۸ :- ذیل کے شلوک میں کرموں کا مفصل ورنن۔

योगस्यः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजया॥

सिद्धसिद्धोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ ४८॥

۲۸۔ ایسے ارجن یوگ میں قائم ہوا ہوا بلا امید نتیجہ کے کرموں کو خواہ اُن کا پھل ملے خواہ
 نہ ملے کر۔ اور دونوں حالتوں میں یکساں رہ اسی کا نام یوگ ہے۔

ٹیکہ :- جب نتیجہ برآتا ہے۔ تب خوشی ہوتی ہے۔ اور جب برعکس ہوتا ہے۔ تب غمی۔ اس لئے
 تو دونوں حالتوں کو چھوڑ کر ایثار پس کرم کر۔ اور اگر یہ اعتراض ہو کہ پہلے یوگ کے معنے کرم
 بتائے اور اب یہ کہ یوگ میں قائم ہو کر کرموں کو کر یعنی یوگ کو کرموں سے الگ۔ تو اسکا یہ
 یہ جواب ہے۔ کہ موقع کے لحاظ سے ہمیں یوگ کے معنے کرم ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھنا
 یکساں۔ اور اگر اس سمت کے متعلق اعتراض ہو کہ سمت کی یہ تعریف کہ سکھ اور دکھ اور مانی اور لامہ
 کو یکساں جان یہ ایک دفعہ پہلے آچکی ہے۔ تو اسکا یہ جواب ہے۔ کہ وہاں لڑائی کے لئے سمت کا

ورن ہے۔ اور یہاں کرْمون کے لئے +

اوترن ۴۹ :- ارجن نے کہا! جہاراج! آپ نے بارہا بلا خواہش کرْم کر نیکی تاکید تو کی مگر جو کرْم نہ خود ہی موکش ہو۔ اور نہ کوئی اس کا پھل ہی ہو۔ تو پھر اُسکے کرنے سے حاصل ہی کیا۔ اور کیونکر اُسکے کرنے کا ارادہ ہو سکتا ہے۔ اور بلا مطلب انسان تو کیا حیوان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتا۔ اس لئے بلا خواہش کرْمون کے خواہش سے کرْمون کا کرنا اچھا ہے۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک ا۔

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनं जय ॥ ५॥

बुद्धीशरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४८ ॥

۴۹۔ ایسے دہتجہ بدیہی یوگ سے کرْم بہت دور ہے۔ اور کم درجہ کا ہے۔ اس لئے تو بدیہی میں قائم رہنے کی خواہش کرو۔ اور جو کسی خواہش کو پورا کرنے کے لئے کچھ کام کرتے ہیں وہ کرپن ہیں۔

ٹیکا

بدیہی یوگ سے بلا خواہش کرْمون سے مراد ہے۔ جن سے گیان ہوتا ہے۔ اور دور کہہ کرْن کرْمون سے خواہش سے کئے جاتے ہیں۔ اور گیان سے بہت دور ہیں۔ اور کم درجہ کا کہہ کر یہ کہ تناںخ میں ڈالنے والا کامنا کیٹ کرْم بمقابلہ بلیا کا منا کرْم کے بہت کم درجہ کا ہے۔ اور بدیہی یوگات،، پد کا دوسرا اُتھ یہ ہے۔ کہ سکام (خواہش) کرْم برہم گیان سے بہت دور ہیں۔ اور بدھو شرن من اچھ،، کہہ کر بدیہی برہم گیان سے شرن پاپون کا ناش کرنے والے کرْمون سے اور من اچھ،، اُنکے کر نیکی خواہش سے مراد ہے۔ اور کر پنا پھل ہتوے، کہہ کر کہا شخص پھل کی خاطر کامنا کیٹ کرْم کرتے ہیں۔ وہ کرپن ہیں یعنی بارہا پیدا ہوتے اور مرتے اور دکھی رہتے ہیں۔ کرپن پد کی تعریف میں برہ دارن

شرقی

برہ دارن اونپشد پرمان :-

یگولک نے کہا! ایسے گارگی دنیا میں جو شخص اتنا کونہ جانکر

مترتا ہے وہ کرپن ہے۔

شلوک میں اس کرپن بدکار یہ مطلب ہے۔ کہ جیسے کرپن یعنی نجیل آدمی محنت سے دولت جمع کر کر سوائے دیکھنے کے اس سے نہ یہاں کا آرام پاتا ہے۔ اور نہ وہاں (پرپوک) کا۔ اور اسکی تمام محنت رائیگان جاتی ہے۔ اسی طرح ادنے سے پھل لینے کی خاطر کرم کرنے والے بد قسمت ہو قرفون کی ساری محنت برباد جاتی ہے۔ اور یہ پانن کو حاصل نہیں کرتے۔ پس لیے ارجن تو اتم گیان حاصل کر نیکے لئے جس سے سبک دہوتے ہیں۔ بلا خواہش کرمون کو کر۔ اور کرپن نہ بن +

اوترن ۵۰۔ یہ بیان کر کر کہ بدھی یوگ نہ کرنے سے انسان کرپن رنجیل اکھلاتا ہے۔ بل ذیل میں اسکی کرینکی تعریف کا ورنن +

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुःकृते ॥ ५० ॥

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५० ॥

۵۰۔ بدھی یکت انسان کا نہ کوئی پاپ رہتا ہے۔ اور نہ پُن ہی۔ اس لئے تو بھی بدھی یوگ

کی کوشش کر کیونکہ بدھی یوگ کا کرم سب کرمون میں سریشٹ ہے۔

ٹیکہ :- بدھی یکت اسکو کہا جاتا ہے جس کے دل میں چھابرا کام کرتے ہوئے کچھ تبیلی نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ کہ نہ سکوپن ہوتا ہے۔ اور نہ پاپ۔ اسکا یہ مطلب ہے کہ بلا خواہش کرم کر لے نہ کرن کی شد ہی ہوتی ہے۔ اور شد ہی سے گیان اور گیان سے پُن پاپ دونوں کا ناش۔ اس لئے ارجن تو اس سمنا کیسان کی بدھی کو حاصل کر نیکی کوشش کر۔ بلا خواہش کرم کرنے والے کو ایسی

بُدھی سے بہت آنند ہوتا ہے۔ اور یہ کہ بلا خواہش کرم سب کرموں میں سریشٹھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرم درحقیقت بندہ بن کا باعث ہیں مگر بلا خواہش کئے ہوئے بندہ بن نہیں کرتے بلکہ برعکس اسکے بعد گیان کی موکش کرتے ہیں۔ اور کرم ہو کر بُرے کرموں کا ناش کرتے ہیں۔ اس کا یہ بھاؤ ہے۔ کہ ایسے ارجن کرم باوجود مڑھ موٹیکے بُرے کرموں کا ناش کرتے ہیں مگر تعجب ہے کہ تُو جیتیں ہو کر بُرے لوگوں کے مڑھ کا ارادہ نہیں کرتا۔

شلوک کا دوسرا اتر: یکسان بُدی ہو کر کرم کرنے سے انتہہ کرن کی شدھی ہوتی ہے اور شدھی سے گیان۔ اور گیان سے پُرں پاپ دونوں کا ناش۔ اس لئے ارجن تُو بھی کرم لوگ کے لئے کوشش کرنا کہ بُرے کرموں کا ناش ہو جائے۔

اوترن ۵۱۔ ارجن نے کہا! مہاراج یہ تو بہتر ہے کہ پاپوں کا ناش ہو جائے۔ مگر پُرں جن کا نتیجہ شکھ ہے۔ اُن کا ناش کیوں۔ اسکے جواب میں سری بھگوان نے فرمایا بھوٹا سا شکھ تیا سے۔ پر م شکھ ہو جاتا ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वामनीषिणः

जन्मबंधविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्य नाम यम ॥ ५१ ॥

۵۱۔ جو گیانی ہوتے ہیں وہ کرم کے نتائج کو چھوڑ کر وہاں پہونچ جاتے ہیں۔ جہاں نہ کوئی دکھ ہوتا ہے۔ اور نہ آدالگوں۔

ٹیکہ: یکسان بُدی والوں کے بلا کسی پھیل کی خواہش کے ایشور اپن کرم کرتے ہوئے پہلے انتہہ کرن کی شدھی ہوتی ہے۔ پھر مہا واکوں سے گیان بھیر آدالگوں سے بچ کر اُس پر بلند رہیم کی اپنتی جو موکش پد ہے۔ اور اودیا اور اُسکے فضل سے الگ ہے۔ پرمانند کی پراپتی مراد یکسانی سے ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ سمتا (کیسانیت) کی بُدبہی سے بلا پھل اور بلا کا مناکرم کر کر اؤل انتہہ کرن کی شدہی ہوتی ہے۔ پھر مہا واکون سے گیان بھرا دیا اور اُس کے فعل کا ناش۔ پھر سب دکھوں کا خاطرہ اور پرمان کی پراپتی یعنی موکش۔ یہ موکش شبنو کا پرہ پد ہے۔ اس لئے کلیان کے چاہنے والے ارجن کو سری بھگوان بلا کا مناکرم کرنے کے ہدایت فرماتے ہیں اور یہ اُس سوال کا جواب ہے جو ارجن نے اپنے کلیان کا پوچھا تھا۔

اوترن ۵۲۔ ارجن نے کہا: اہم راج کرم کرتا ہوں میں اپنے انتہہ کرن کی شدہی کو کس طرح جانوں اور شدہ ہوئے ہوئے انتہہ کرن کی علامت کیا ہے۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک۔

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ॥

तदा गतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ۵۲ ॥

۵۲۔ جب تیری بُدبہی موہ کے کچھڑ سے دُور ہوگی تب کر مون کا نتیجہ تو نے سنا ہے۔ اور سننا باقی ہے سب سے ویراگ ہو جائیگا۔

ٹپیکا:۔ انتہہ کرن کی شدہی کا کب ہوگی؟ کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ مگر جب تیری بُدبہی موہ کے کچھڑ سے دُور ہوگی یعنی اس سے کہ یہ مین اور یہ میری چیزیں ہیں تب جو کرم کا پھل سنا ہے اور سننا باقی ہے۔ اُس سے ویراگ ہو جائیگا۔ اس میں شرقتی پرمان۔

شرقتی:۔ برہمن کو چاہیے کہ سب کو کون (عالمون) کو کر مون کا نتیجہ جان کر

چھوڑ دیوے

اس لئے سر کیڑن فرماتے ہیں جب نکلو لوک پر لوک کے بھوگوں سے ویراگ ہوگا۔ تب یہ جانتا کہ انتہہ کرن شدہ ہوا ہے۔ اور جب تک ویراگ نہ ہو تب تک کر مون کا کرنا چھوڑنا۔

اوترن ۵۳۔ ارجن نے کہا: ایہ تو مانا کہ ویراگ انتہہ کرن کی شدہی سے ہوتا ہے۔

مگر اس سے گیان کب ہوگا۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک :-

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यति ॥ ۵۳ ॥

۵۳۔ جب تیری بدمذہبی جو وید کی کئی باتیں سن کر قائم نہیں رہی قائم ہو جائیگی۔ اور پرماتما میں لگ جائیگی۔ تب تکو گیان ہو جائیگا۔

ٹیکہ :- "شرتی" پر تہی پنا بد سے جسکے معنی ہیں۔ وید سن کر کئی طرح کے شک ہو جاتے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ ایسے ارجن تیری بدی بلا سچے اس بات کے کثرتیوں کے اصلی معنی کیا میں گھبرا رہی ہے۔ جب انتہہ کر نہ شدہ ہوگا۔ اور کرموں کے ان نتائج میں دوش نظر آئیگا جن میں دل لپاتا ہے گھبرا جانا رہیگا۔ اور بدمذہبی پرماتما میں لگ جاؤ گیگی۔ اور اسوقت ایسی حالت ہو جائیگی کہ گویا اس میں نہ کوئی جاگرت اور سپن کی طرح حرکت ہے۔ اور نہ سکھو پی اور کوشی کی طرح لے اور نہ ہی جڑہ کی سی حالت یعنی بی لے۔ اور وہ شیب دونوں پر تہی بندہ ہوں (رکا وٹوں) پہنچی ہوگی اور اتما میں اس طرح قائم ہوگی۔ جیسے ہوا سے محفوظ دیا کی لاٹ۔ شلوک میں یوگ پدجیو برہم کی کیتانی کے گیان سے مراد ہے۔ اس لئے کہتے ہیں کہ ایسے ارجن جب تو اس گیان کو جو اکہند برہم کا سا کہشات کا روپ ہے۔ اور ہر طرح کے یوگ کا انجام ہے پائیگا۔ تب تکو اور کسی بات کے حاصل کر نیکی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور کرنے لاپتی کر کہ سختت پر آئیگا۔ (قائم مزاج) ہو جائیگا۔ یعنی نت گئیانی یہ شلوک کا اہیرا ہے +

اوترن ۵۴ :- جو لکھن جیون مدت (استھت پر لگیہ) کے سمجھاوک ہیں۔

وہ موکھش چاہنے والے کیلئے سادہن ہیں۔ استھت پر لگیہ کے لکھشون پر

ارجن کا سوال ؟

अर्जुन उवाच ॥ स्थितप्रज्ञस्य का भाषा
समाधिस्थस्य केशव ॥ स्थितधीः किं

प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम् ॥ ५४ ॥

۵۴۔ ارجن نے کہا :- ایہ کیشو سماہی میں بڑے ہوئے استھت پر گئیہ، رگو لکھن کیا ہیں۔ اور اس سے اُٹھ کر گویو نکر بولتا ہے۔ کیونکر بیٹھتا ہے۔ اور کس طرح کا اچار رکھتا ہے ؟

ٹیک

جس کی بدھی میں میں برہم ہوں یہ قائم ہے۔ اسکو استھت پر گئیہ کہتے ہیں۔ استھت پر گئیہ کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک سماہی دوسرا بلا سماہی۔ اس لئے ارجن کا الگ الگ ۲۲ نون حالتوں کی نسبت چار طرح کا سوال ہے۔ اول سوال یہ کہ سماہی میں بیٹھے ہوئے کی شناخت کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے اٹھا ہوا بولتا کیونکر ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کس طرح بیٹھتا ہے۔ چوتھا یہ کہ کیا اچار رکھتا ہے۔ دوسرے سوال کا یہ مطلب ہے کہ وہ دوست اور دشمن سے کیا سلوک کرتا ہے۔ اور تعریف اور بُرائی میں کیسا رہتا ہے۔ اور تیسرے کا یہ کہ رگ کر کھلی ہوئی اندریان کو پھر کس طرح قابو رکھتا ہے۔ اور چوتھے کا یہ کہ کہانے پینے کا اچار کس طرح رکھتا ہے یعنی گیانیوں کی طرح وشیوں کو بھوکتا ہے یا اور کسی طرح کیشو کہہ کر یہ مراد ہے۔ کہ ایسے کرشن دیو بسبب سب کا انتر یامی ہونیکے آپ ہی کو ایسا جواب دینے کی طاقت حاصل ہے ؟

اوترن ۵۵

ادھیائے کے خاتمہ تک چاروں سوالوں کا جواب :-

श्रीमगवानुवाच ॥ प्रजहाति यदा कामासवीन्यार्थ मनोग-
तान् ॥ प्रात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोचते ॥ ५५ ॥

۵۵۔ سیری جھگوان نے کہا:۔ ایسے پار تھ جب انسان من کی ساری خواہشیں چھوڑ دیتا ہے۔ اور اپنے آپ ہی کا آئندہ پاتا ہے۔ تب اسکو استھیت پر اگیہ (قائم بدھی) کہتے ہیں۔

ٹیکا

من کی پانچ برتیاں ہیں۔ خواہش۔ ارادہ۔ ڈر۔ نیند اور حیا۔ جو ان پانچوں کو معہ انکے افعال کے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اُن سے رہت ہے۔ وہ استھیت پر اگیہ سماہی میں استھیت کہلاتا ہے۔ یوگ شاستر میں ان برتیوں کے مندرجہ ذیل نام ہیں۔ پرمان (پرکیش وغیرہ) و پرچہ (برعکس گیان) و کلپ (شک) نیندرا (خواب) اور سمرتی (یاد) شلوک میں منوکتا۔ (من کی کامنا) کہ یہ مراد ہے۔ کہ سب طرح کی کامنا من کا دہرم ہے۔ نہ کہ اتما کا۔ اسی لئے کامنا چھوڑی جاسکتی ہیں۔ اور اگر یہ اتما کا دہرم ہوئیں۔ جیسا کہ اگ کا گرمی تو یہ کبھی نہ چھوڑتیں۔ ارجن نے کہا یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ استھیت پر اگیہ سب خواہشوں سے بری ہے۔ کیونکہ اسکا خندانیشیانی رہنا بغیر کسی خوشی کے نہیں اور خوشی بغیر کسی کامنا کے نہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا وہ بسبب چتین ہونیکے اپنے پرمانند روپ ہی میں آئندہ پاتا ہے۔ اور اپنی اعلیٰ کوشش کا جبر کا نتیجہ موکھش ہے۔ لاکھ اٹھاتا ہے۔ اس پر شرتی پرمان۔ شرتی۔ انسان من کے پیدا ہونیوالی سب خواہشوں کو چھوڑ کر امرت ہوا ہوا یہاں ہی برہم کو پہونچ جاتا ہے۔

غرض استھیت پر اگیہ کے دل میں سماہی کے وقت کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ یہی سماہی میں بیٹھے ہوئے۔ استھیت پر اگیہ کا لکھش ہے۔ اور ارجن کے پہلے سوال کا جواب ہے۔

اوترن ۵۶:۔ سماہی سے اٹھ کر استھیت پر اگیہ کس طرح سے بولتا ہے۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک ہے۔

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्तु ह ॥

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥५६॥

۵۶۔ جو مٹی دکھ سے اوداس نہیں ہوتا اور سکھ کی خواہش نہیں کرتا۔ اور راگ اور ڈر اور غصہ نہیں رکھتا۔ وہ استہت پر لگیہ ہے۔

ٹیکہ ۱۔ دکھ تین طرح کا ہے۔ ادھیائیک۔ ادھ بھوتیک۔ ادھ دیوک۔ یہ تینوں طرح کا دکھ من کی راجسی برتی کا پر نام ہے۔ اور پرا بھد کرم سے ہوتا ہے۔ جب استھت پر لگیہ کسی دکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ تو وہ اس سے نہیں گھبراتا جو اب لگیا نی دکھی ہوتا ہے۔ تو وہ ایکو گنکار نالائق اور قابل نفرت جانتا ہے۔ اور کوئی وسیلہ دکھ دور کر نیک نہیں پاتا من کی ایسی برتی ادویگ اور تاسی کہلاتی ہے۔ اگر لگیا نی اس قسم کا پچتا و پاپ کر نیک وقت کرے۔ تو وہ اس پاپ سے بچ جائے جس کا کہ نتیجہ دکھ ہے۔ اور اگر دکھ کی وقت اس سے گھبرائے یا پچھتائے۔ تو یہ لا حاصل اور بے فائدہ ہے۔ کیونکہ پاپ جو دکھ کا کارن ہے اس کے ہوتے دکھ ناش نہیں ہوتا۔ گیا نی اس وہمی دکھ سے آزاد ہوتا ہے۔ یعنی فقط پرا بھد کرم کا دکھ ہوتا ہے۔ مگر اس مغالطہ کا جس کی اصلیت جانتا ہے دکھ نہیں ہوتا۔

ارجن نے کہا ایک دکھ پرا بھد سے ہوتا ہے۔ دوسرا مغالطہ سے۔ جب پرا بھد کا دکھ گیا نی کو ہوتا ہو تو دوسری قسم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کے جواب میں سرکیشن نے فرمایا۔ استہت پر لگیہ کو مغالطہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ مغالطہ لگیان سے ہوتا ہے۔ اور لگیا۔ اہم کا جانا رہتا ہے۔ اور نیز یہ کہ پرا بھد کا دکھ نو کر مون کا نتیجہ ہے اور مغالطہ ہونے کا کہم کر مون کا نتیجہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا کوئی کرم نہیں جس سے مغالطہ ہونے کا دکھ ہو۔

ارجن نے کہا اگر گیانی کو مغالطہ نہیں تو پھر اُسکا کاروبار کیونکر چلتا ہے۔ اس کے جواب
 میں کہا ایش اودیا کے سبب۔ جیسے برتن سے ہنگ نکالنے پر اُس سے ہنگ کا شک نہیں
 جاتا۔ اسی طرح گیانی سے ایش اودیا نہیں جاتی اور اُس سے ہی پرار بھد کا پھل بھوکتا ہو
 کسی موقع پر اُس کی زیادہ شرح کی جائیگی جیسے ادھیائے تک ادھ بھوکتا اور ادھ دیک
 دکھ تین طرح کا ہے۔ اسی طرح سکھ بھی تین طرح کا ہے۔ اور چپ کی ساکھی مہرتی اور
 پرار بھد کرم سے ہوتا ہے کہ جب استہ پر لگی ہو سکھ سے سکھی ہوتا ہے تب اُسکو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ یہ سکھ
 بنی ہو۔ اور جب گیانی سکھ کا تہوڑا محسوس کرتا ہے تب بغیر اُس کے ہر سکھ سے سکھ کی خواہش ہوتی ہے اور اپنے سکھ کو دیکھ
 بھولا نہیں سماتا۔ یہ اُسکی خواہش تاملی مہرتی اور مغالطہ ہے۔ مگر گیانی کو نہ ایسی خواہش
 ہوتی ہے۔ اور نہ مغالطہ۔ سوامی شنکر اچاریہ فرماتے ہیں۔ جیسے آگ میں لکڑیاں ڈالنے
 سے آگ بڑھتی ہے۔ اسی طرح سکھوں کو پاکر اور سکھوں کی خواہش بڑھتی ہے۔ اور جیسا
 ہے کہ سکھوں کو حاصل کر کے سکھوں کی خواہش نہیں کرتا۔ وہ ترشنا رہت کہلاتا ہے۔
 اور اُسکے شعلوں کی اچھی چیز کو پاکر خوشی نہیں ہوتا۔ اور مہرتی کو پاکر کھٹی نہیں ہوتا۔ گیتا میں آگے
 بھی کہا جاویگا۔ بیت راگ بہیم ہے کروہا یعنی جس کو راگ ڈرا و غصہ نہیں ہے۔
 راگ سے مراد کسی چیز میں دل لگانے سے ہے۔ اور ڈر سے اس حالت سے جو بوقت
 اچھی چیز کے ضائع ہونیکے پیش جائے۔ اور عاجزی سی ہو جائے۔ اور غصہ سے اس حالت سی
 جو اچھی چیز کے نقصان کے وقت آئے یہ تینوں جس کو نہیں ہیں۔ وہ من کرنے
 والا منی استہ پر لگتا کہلاتا ہے۔ گویا ایسا شخص اس بات کی مثال ہو جاتا ہے۔
 کہ دکھ کے آنے پر اُس کے گہرا مناسب نہیں۔ اور سکھ آنے پر اُسکی خواہش واجب نہیں۔
 غرضیکہ ایسی کوشش ہونی چاہیے جس سے نہ کبھی راگ ہو اور نہ دولیش۔ +

यः सर्वानभिलेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ॥

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ۵۷ ॥

۵۷۔ جس کے دل میں کسی سے الفت نہیں ہے اور اچھی بری چیزیں پاکر خوشی غمی نہیں ہے۔ اسکو استہت پر لگے کہتے ہیں۔

ٹیکر کا شلوک میں سرب پد کہہ کر یہ مراد ہے جس کو جسم پران اور مٹا وغیرہ کسی سے الفت نہیں یعنی نہ ان کے دکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ اور انکے شکھ سے سکھی۔ اور اگر یہ اعتراض ہو کہ اس سرب پد میں شیو بھی آجاتا ہے تو یہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں سرب پد نام تم چیزوں سے مراد ہے۔ ایسا لگانی پر بعد کرم سے اچھی چیزیں پاکر ان کی تعریف نہیں کرتا۔ اور بری پاکر رنج نہیں مانتا۔ اور نہ کوئی شکایت کرتا ہے۔ اور لگانی کی سمجھ اس کے خلاف ہے۔ یعنی جب اسکو ہر اہم سے لائق مٹایا سکھ نہوالی استری مل جاتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ تب جا بجا اسی کا ذکر کرتا ہے۔ یہ اسکی بھول ہے۔ اور نامسی برتی ہے۔ کیونکہ اس کے ایسے ذکر سے اورون کو کیا۔ اسی طرح اورون کے ذہن و دیا کو دیکھ کر ناحق حسد سے جل کر انکی بُرائی کرتا ہے۔ مگر لا حاصل کیونکہ اسکی بُرائی کرنے سے کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ غرض اپنے شکھ کو دیکھ کر اپنی تعریف کرنا اورون کے شکھ کو دیکھ کر انکی بُرائی کرنا یہ دونوں باتیں ہی برتی سے ہوتی ہیں۔ استھت پر لگیہ میں دونوں نہیں ہوتیں۔ اور شدہ ستوگن میں استہت ہوتا ہے۔ گویا یہی نامسی برتیاں نہ ہونیکی وجہ سے کوئی کارن ایسا نہیں رہتا جو اسکو اتم ت سے باہر نکالے اسلئے ہمیشہ اتم ت میں استھت رہتا ہے۔ پس یہ سمجھ کر ہر ایک موکش چاہنے والے کو چاہئے کہ کسی کی بُرائی کرے اور نہ تعریف۔ اور نہ موہ۔ اور یہ سوال کہ استھت پر لگیہ بولتا کس طرح ہے۔ یہ اسکا جواب ہے۔ یعنی نہ وہ کسی کی بُرائی کرتا ہے۔ اور نہ تعریف +

اوترن ۵۸۔ ارجن کے تیرے اس سوال کا کہ ماہر ہی سے اٹھ کر استھت پر لگیہ کس طرح

اندریان قابو رکھتا ہے۔ چھ شلوکوں میں جواب دیا ہے۔ پراسید کر کے سبب جب اسکی سہادی
کھلتی ہے۔ اور اندریان اپنے اپنے وشیوں کی طرف دوڑتی ہیں اور پھر سہادی کیلئے کوشش
کرتا ہے۔ اور اندریان روک لیتا ہے۔ اس کے ذیل کاشلوک۔

यत्प्रसहते चायं कूर्मोऽगानीव सर्वशः ॥ ५८ ॥

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञाप्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

۵۸۔ جس طرح کچھو اپنی انگون (عضوئیں) کو اندر کر لیتا ہے۔ اسی طرح اندریوں کو قابو رکھتا ہے
اور قائم پڑتی ہے۔

۵۹۔ اور ۵۸ اور ۵۹ کے دو شلوکوں میں تو یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ اس حقیقت پر آگاہی میں
راحتی کسی بنیان نہیں ہو میں۔ اور اس شلوک میں یہ کہ اس میں کوئی برتی بھی نہیں ہوتی۔
اور ترن ۵۹۔ اس وقت پر آگاہی کی طرح بیماروں کی اندریان بھی روکی ہوئی ہوتی ہیں پھر
کیسے تمیز ہو کہ اس وقت پر آگاہی ہے۔ یا بیمار اس کے جواب میں ذیل کاشلوک۔

विषयाविनिवर्तते निराहारस्य देहिनः ॥ ५९ ॥

रसवज्ज्वरसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वानिवर्तते ॥ ۵۹ ॥

۵۹۔ جو نہ لاری (کچھ نہ کھانی والا) بیمار ہوتا ہے۔ اس کے وشیوں کے بھوک تو ہٹ جاتے
ہیں۔ مگر خواہش بنی رہتی ہے۔ اور تن جاننے والے کو سبب پراسید کر کے درشن کے خواہش
بھی نہیں رہتی۔

۶۰۔ اسکا بھاؤ یہ ہے۔ گیان سے خواہشوں کا ناش ہوتا ہے۔ اس لئے اسکو طبی
کوشش سے حاصل کرنا چاہئے۔

اور ترن ۶۰۔ بہرے ٹھہرانے کے دو کارن ہیں۔ ایک اندریان روکنا دوسرا من روکنا

اگر یہ دونوں نہ ہوں تو پھر برتی برہما کار نہیں رہتی۔ اور اُسکی سیدھی کیلئے کہ اندریوں کو نہ روک کر کیا دوش آتا ہے۔ ذیل کاشلوک۔

यत्ततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ॥ ۴۰ ॥

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ۴۱ ॥

۴۰۔ ایسے کشتی کے میٹھے یا اندریان ایسی سرکش ہیں کہ سوچنے اور کوشش کرنے والے انسان کے من کو بھی کچھ کریشیوں میں لے جاتی ہیں۔

ٹیکا۔ ۱۔ اے ارجن باوجود اس کے کہ انسان بار بار وشیوں کی خرابیاں دیکھتا رہے۔ اور اُنکو خوب طح جانتا رہے۔ اور اُن سے من بھی ہٹا لیتا رہے۔ تو بھی اُسکی اندریان اُسکے من کو قائم نہیں رہنے دیتیں۔ ارجن نے کہا بیک کے ہوتے جو وکاروں (خرابیوں) کا رو بہی ہے۔ وکار کس طرح ہو سکتی ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا۔ اندریان بڑی سرکش ہیں۔ اور بیک کو دبا لیتی ہیں۔ گویا کہ جو بیک گیانی کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اندریان اُس بیک اور گیانی کے ہوتے برہم ہونے کے من کو باہر کھینچ کر اس طرح لے جاتی ہیں۔ جیسے ڈاکو مالک کو محافظ کے ہوتے۔ اُسکے دہن کو اوتھرن ۴۱۔ ارجن نے کہا! اندریان روکنے کا کیا اوپا ہے ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب میں ذیل کاشلوک۔

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ॥

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ۴۲ ॥

۴۰۔ خوب طرح اندریان روک کر میرے پران میں ہو جائے۔ جس کی اندریان بس ہوتی ہیں

اُنکی بڑی قائم ہوتی ہے۔

ٹیکا۔ اندریوں سے گیان اندریوں اور کرّم اندریوں سے مراد ہے۔ اُنکو روک کچھ من کو روکے

اور کوئی حرکت نہ کرے۔ ارجن نے کہا سوال تو یہ تھا کہ اندریان بہت سرکش ہیں۔ اُنکو قابو کس طرح کرے۔ مگر اسکا کوئی جواب نہیں آیا۔ اس پر مت پرہا، کہکرسری بھگوان نے فرمایا میرے پرائین ہو جائے۔ یعنی مجھ باس دیو کو سب سے بڑا جانکر فقط میری بھگتی کرے۔
 یہی اوپائے برے راستہ سے بچنے کا ہے۔ اس میں ٹیشن بہسن نام، کا پرمان۔
 پرمان :- باس دیو کے بہکت کو کبھی برا راستہ نہیں ملتا۔

اسکا مطلب یہ ہے۔ جیسے راج کے نزدیک بیٹھنے والے شخص سے چوراہہ بھاش وغیرہ ڈر کر خود ہی بس ہو جاتے ہیں۔ اُسی طرح پریاتما پرائین ہونے سے خراب اندریان خود ہی بس ہو جاتی ہیں بھگتی کر نیک جہاتم کا آگے بھی ورن ہوگا۔ یہاں تک آوے شلوک میں اندریان روکنے کا اوپائے کہا گیا ہے۔ اور باقی آوے میں اُسکا نتیجہ یعنی اندریان روکنے سے بد پتھ قائم ہوتی ہے۔ اور یہی ارجن کے تیسرے سوال کا جواب ہے۔ کہ استہت پر اگیہ اندریان کیوں کر بھی اندریان بس رکھتا ہے۔ اور قائم رہتا ہے۔

اوتھرن ۶۲ - ۶۳ - ارجن نے کہا! جہا راج جیسے بنا دانتوں کے سانپ دکھ نہیں دیتا اُسی طرح بنا اندریوں کے سڑکھ نہیں دیتا۔ اور خود ہی رگ جاتا ہے۔ اس لئے اندریان روک کر پھر من روکنے کی کیا ضرورت۔ سرسی بھگوان نے کہا۔ اگر من نہ روکا جائے تو بہت ہی تکلیف ہے۔ اسپر ذیل کے شلوک :-

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषु यजायते ॥

संगात्संजायते कामः कामाद्बोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्समतिविभ्रमः ॥

स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धि नाशो बुद्धिनाशान्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥

۶۲۔ من سے وشیوں کا دھیان کرنے والے انسان کو وشیوں سے پریم ہو جاتا ہے پریم سے خواہش (کام) اور خواہش سے کروہد۔

۶۳۔ اور کروہد سے بھول (موہ) اور بھول سے سمرتی (یاد) کا ناش اور سمرتی ناش سے بُدھی کا ناش اور بُدھی ناش سے اپنا ناش۔

ٹیکہ۔ باہر کی اندریان روک کر اندر وشیوں کا دھیان کرتے ہوئے پہلے وشیوں کا پریم ہوتا ہے۔ پھر انکی خواہش۔ خواہش کے پورا نہ ہونے پر غصہ۔ غصہ سے بھول (بے تمیزی) بھول سے یاد (سمرتی) کا بگاڑ یعنی جو کچھ گورو اور شاستر سے سنا۔ اُس سب کا ناش اور اُس سے بُدھی کا یعنی جیو برہم کی کیتائی کے گیان کا ناش۔ ناش سے یہ مراد ہے کہ اگر اندریان روکنے والے کی بُدھی برہما کار نہ ہوئی ہو۔ تو اُنیں برہما کار نہیں ہوتی۔ اور اگر کبھی ہوئی تو پھر باعث الٹی سمجھ اور شک کے اُسے اسکا پھیل نہیں ہوتا۔ اور بُدھی ناش سے اسکا خود ناش ہو جائیگا۔ یعنی نہ اُسکو دہرم اور اُتھ حاصل ہوگا اور نہ موکش ہی۔ اس طرح سب محروم ہوا ہوگا مانند مردہ کے ہوگا۔ اور یہی اُسکے خود ناش ہو جانیکا مطلب ہے نہ یہ کہ وہ مر جاتا ہے۔ پس نتیجہ ہے کہ بغیر من کے روکے باہر کی اندریان روکنا بے فائدہ ہے۔ اس لئے جہاں تک ہو سکے من کو روکے۔ اور سری بھگوان کا یہ قول کہ اندریان اور من کو روک میرے پرنین ہو جائے بہت ہی ٹھیک ہے۔

اوترن ۶۴۔ یہ بیان کر کر کہ بغیر من کے روکے اندریان روکنا بے فائدہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ فقط من روک کر اگر اندریان نہ سمجھی روکی جائیں۔ تو بھی اُس سے کوئی نقصان نہیں یہی راجن کے چوتھے سوال کا کہ استہت پر اگیہ کا آچار کس طرح ہے۔ جواب ہے۔ اور ادھیائے کے آخر تک آٹھ شلوکوں میں بیان کیا گیا ہے۔

रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ॥४॥

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमाधिगच्छति ॥६४॥

۶۴۔ استہت پر لگیہ بنا راگ و دیش کے اپنے بس کی ہوئی اندریوں سے وشیوں کو بھوکتا ہوا بھی دل سے ناپاک نہیں ہوتا۔

ٹیکہ۔ جیسے یہ کہا گیا ہے کہ بغیر من کے رو کے اندریاں روکنے والا ہرے من سے وشیوں کا دیہیان کر کے اپنے تمام کوشش را لیکان کر لیتا ہے۔ اسی طرح دیہان یہ ذکر ہے کہ استہت پر لگیہ من کو بس کئے ہوئے اندریوں سے جو کچھ کرتا ہے۔ وہ اُس کے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ کیونکہ اندریاں بنا راگ و دیش کے اسکی اختیاری ہوتی ہیں مطلب یہ ہے۔ بناس کے رو کے اندریوں کا راگ و دیش نہیں جاتا اور جب تک راگ و دیش ہے تب تک الکا نتیجہ خراب ہے۔ اس سے ثابت ہے۔ کہ اندریاں بغیر من کے راگ و دیش کے محسوسات کی طرف نہیں جائیں۔ اور اگر ان خود شے کا لگیاں ہو جائے۔ تو پھر اس سے کوئی ہرج مچ نہیں ہوتا یعنی اسکا چرت ناپاک نہیں ہوتا۔ اور دیہان یہ اعتراض بھی کہ جن وشیوں کو یاد کر کر چرت خراب ہو جاتا ہے۔ ان کو بھوگ کر کیوں نہ ہوگا نہیں آتا۔ کیونکہ چرت کی ناپاکی اسی صورت میں ہوتی ہے جب راگ و دیش ہوتا ہے اور اندریاں بس نہیں ہوتیں۔ یہی ارجن کے چوتھے سوال کا جواب ہے۔ یعنی استہت پر لگیہ کا جسمانی جو کام ہے۔ وہ بغیر راگ و دیش کے ہے۔

۱۵۔ اوترن ۶۵۔ ارجن نے کہا چت شد ہی کا پھل کیا ہے۔ اسپر ذیل کا شلوک :-

प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते ॥४॥

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥

۶۵۔ تہ وتیا کی چیت شد ہی ہونے پر سب دکھوں کا ناش ہو جاتا ہے۔ اور جب چیت شد ہی ہوتی ہے۔ تب بد ہی بہت جلد قائم ہو جاتی ہے۔

ٹیکہ:۔ چیت کی شد ہی ہونے پر جبکہ کوئی شک رہتا ہے اور نہ الٹی سمجھ بڑی جو برہم کی یکتائی کو جلد قبول کرتی ہے۔ اور اس میں ٹہر جاتی ہے چیت شد ہی سے سب دکھوں کا ناش ہوتا ہے۔ اس میں یہ اعتراض تو ضرور ہے کہ شد ہی سے دکھوں کا ناش نہیں ہوتا۔ البتہ شد ہی سے گیان گیان سے الگیاں ناش اور الگیاں ناش سے دکھوں کا ناش مگر مدار کا چیت شد ہی پر ہے اور باقی کے کام آسان ہیں۔ اس لئے یہ مقدم ہے +

اوترن ۶۶۔ یہ کہہ کر چیت کی شد ہی سے دکھ ناش ہوتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دکھ ہونے کی دلیل ہی چیت کی شد ہی ہے۔ اسپر ذیل کا شلوک۔

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ॥

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ६६ ॥

۶۶۔ چیت پر فتح نہ پانے والے کو نہ شردن منن ہوتا ہے۔ اور نہ خود ہیاسن۔ اس لئے بغیر نہ پانے شانتی نہیں ہوتی یعنی برتی برہما کار نہیں ہوتی اور جب برتی برہما کار نہیں تو شانتی کہاں یعنی موکش +

اوترن ۶۷

چیت شد ہی بغیر شردن منن کیون نہیں ہوتی۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک۔

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुवधीयते ॥

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवांभसि ॥ ६७ ॥

۶۷۔ ویشیون کپٹرف جانوروں میں جب من ایک اندری کے ساتھ بھی جاتا ہے۔ تودہ اسکی بد ہی کو اس طرح کہنے لیتا ہے۔ جیسے ہوا پانی میں کشتی کو۔

ٹیکہ: — وشیوں کی طرف جانیا والی اندریوں میں اگر ایک اندری بھی من پر غالب آجائے تو اُس سے اس قدر نقصان ہوتا ہے کہ موکش چاہنے والے کی اتھا کا برقی نہیں ہوتی۔ اور اگر سنبھان بھی بے بس ہوں تو پھر اُس کے نقصان کا شمار ہی کیا ہے۔ کشتی کی مثال یہی مراد ہے کہ جیسے پانی میں کھڑی ہوئی کشتی کو ہولے جاسکتی ہے۔ مگر زمین پر کھڑی ہوئی کو نہیں۔ اُسی طرح اگر من پانی کی طرح ہلنے چلنے والا ہو تو اس کو اندریان بگاڑ سکتی ہیں۔ اور اگر زمین کی طرح ٹہرا ہو تو نہیں۔
اوترن ۶۸۔ اندریوں کو بڑا طاقتور جانکر ان کے روکنے کا ادوا پائے کر کیونکہ۔

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ॥

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥

۶۸۔ اے جہا بابو جس کی اندریان اچھی طرح وشیوں کی طرف جانے سے رک جاتی ہیں اسکی بدھی قائم ہوتی ہے۔
ٹیکہ: —

مہا بابو کہہ کر کہا جس طرح دشمنوں کو فتح کر سکتا ہے اُسی طرح اندریوں کو بھی کر سکتا ہے۔ اور جس شخص کو ہر گمانی اور موکشو سے مراد ہے۔ کیونکہ اندریوں کا روکنا گمانی کا سمجھاؤ کہش ہے اور موکشو کا کوشش کر کر۔

اوترن ۶۹۔ بدھی ٹہرنے کے لئے اوپر یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ موکش چاہنیو لاؤش سے اندریان روکے اور اب گمانی کے لئے یہ کہ اُسکی اندریان سمجھاؤ کہ ہی اسکے بس ہوتی ہیں۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ॥

यस्यां जाग्रता भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥

۶۹۔ جو سب جیون کی رات ہے۔ وہ گمانی کا دن ہے۔ اور جس میں سب پرانی جاگتے

ہیں۔ وہ گیارہ کی رات ہے۔

پیر کا۔ جیوؤں کی رات یعنی ویدانت واکون سے برہما کار ہونیوالی یہ برقی نہیں برہم ہوں۔ اگیانیوں کے لئے مانند رات کے ہے۔ اس میں اُنکو کچھ دکھائی نہیں دیتا اور گیارہ کی ہے اُسکو یہ برہم دیا رات دن ہے۔ یعنی وہ اس میں جاگتا ہے۔ اور اگیان روپی نیند سے اٹھا ہوا سا ودھان رہتا ہے۔ اور جس میں سب جیو جاگتے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ جیسے خواب میں خواب کا دیکھنے والا اُنکو جاگا ہوا جانتا ہے۔ اُسی طرح اگیان روپی نیند میں سوے ہوئے اگیانی اس میں جاگتے ہیں۔ اور گیارہ کی یہ سمجھتا ہے کہ سب خواب کی طرح ہے۔ اس لئے وہ گیارہ کی رات ہے۔ اسی طرح کسی غیر شے کا غیر شے میں مغالطہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک اُسکی اصلیت کا پتہ نہیں لگتا جیسا کہ رسی میں سانپ کا اصل شے کا گیارہ ہو کر مغالطہ نہیں رہتا اس میں سوریش چاریہ کا قول ۱۔

شلوک :- جب تک یہ سمجھ رہتی ہے کہ میں کرتا ہوں تب تک شدہ و شو کا گیارہ نہیں

ہوتا۔ اور جب شدہ کا گیارہ ہوتا ہے تب اُس میں کرتا فاعل ہوتا نہیں

۲۔ یہ جگت گیارہ کی گیارہ کی دونوں کو اس طرح دکھائی دیتا ہے۔ جیسے کوئے

او کو کو دین یعنی جالو کا دین ہے وہ کووے کی رات ہے۔ اور جو کووے کا

دن ہے وہ اُو کی رات ہے۔

یہی قول خود سری بھگوان کا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ لبب مغالطہ کے اصل شے کا

کچھ پتہ نہیں لگتا اور جب اصل سے آگاہی ہوتی ہے تب مغالطہ نہیں رہتا مغالطہ کا

اصل کارن اگیان ہے۔ جو ناش ہو جاتا ہے۔ اس میں شرقتی پرمان۔

شرقتی :- جب تک انسان یہ جانتا ہے یہ چیزیں مجھ سے غیر ہیں تب تک اُنکو

اپنے سے غیر ہی یقین کرتا اور غیر ہی دیکھتا ہے۔ اور جب یہ سمجھ ہو کر آتا ہی سارے
ویا پک ہے۔ تب کیا دیکھے اور کس کو دیکھے اور کس سبب سے دیکھے۔
پس فاعل (کرتا) اور فعل (کریا) جو سبب الگیان کے ہے۔ وہ گیارہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے
اسکا اندریوں کا منجم سبھاوک ہی ہوتا ہے +
اوترن ۷۰۔ استھیت پر اگیہ کے دل میں طرح طرح کے خیالات سبھاوک ہی نہیں ہوتے
اس پر ذیل کا شلوک :-

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुदमापः प्रवि-
शन्ति यदृत ॥ तदुत्क्रामायं प्रविशन्ति सर्वे स
शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥

۷۰۔ جیسے نہ بننے چلنے والے سمندر میں ندیوں کا پانی اگر خود بخود پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جس
شخص میں سننا چھونا وغیرہ تمام وحشی بلا خواہش سبھاوک ہی آجاتے ہیں۔ وہ شانتی پاتا ہے
نہ کہ خواہشوں کے کرنے والا۔

ٹپرکا۔ جیسے ندیوں کے پانی سے بھرے ہوئے سمندر میں بارش کا پانی بھی آجاتا ہے۔ مگر
وہ حد سے باہر نہیں ہوتا۔ اور اس قدر گہرا ہے کہ اُس میں میناک وغیرہ پہاڑ بھی سما جاتے ہیں
اسی طرح نہ تبدیلی ہونے والے (نروکا) استھیت پر اگیہ کی حالت ہے اور سنا (شبد) چھونا (ریش)
وغیرہ کسی دشنے کو پا کر اپنی حالت تبدیل نہیں کرتا۔ یعنی جن وشیوں کے حاصل کرنیکی الگیانی
کو خواہش رہتی ہے۔ انکو پر ابھد کرم سے پاک و کاری نہیں ہوتا۔ اس لئے استھیت پر اگیہ
بڑے سمندر کی طرح اچھل (بے حرکت) رہتا ہے۔ اور لوک پر لوک کے متعلق کرم کرتا ہوا کسی
سے نہیں گہرا تا۔ اور الگیان کی ایسی طاقت رکھتا ہے کہ اُس سے نہ اسکی اور یا رہتی ہے اور نہ

اور یا کافل (کارج) ہی۔ وشیوں کی خواہش رکھنے والے اکیانی کبھی ثنات نہیں ہوتے۔ بلکہ لوک پر لوک کے کرم کر کر اور اُن سے وکشیپ پاکر بڑے دکھ کے سمندر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ خلاصہ اسکا یہ ہے۔ رگیانی کو ودتِ سناس اور سب کلشیوں کے دور کر نیوالے کو جیون نکمتی حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے پرارہہد کرم سے جو بھوگ بھوگے جاتے ہیں۔ انکو پاکر وکاری نہیں ہوتا۔ اوترن ۱۷۔ جو جو وشیوں کے بھوگ پرارہہد کرم کا نتیجہ ہیں انکو بھوگتے ہوئے خواہ گیتی کی کچھ بھی مانی نہیں ہوتی۔ مگر تو بھی وہ انکو چھوڑ ہی دیتا ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک:

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निस्पृहः

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ۱۸ ॥

۷۱۔ جو شخص وشیوں کے سبب خواہشیں چھوڑ کر بالکل بے خواہش ہو کر رہتا ہے۔ اور

کسی میں آہنکار اور محبت نہیں رکھتا وہ شانتی پاتا ہے۔

ٹیکہ۔ جو سب خواہشیں چھوڑ کر لینے گہرا اور گہر کے تمام مال و اسباب وغیرہ باہر کے وشیوں کو اور منوراج (خیالات) اور باسنائیں اندر کے وشیوں کو اور اُن کے سہادات کو جو بلا ضرورت ہی ہو جاتی ہیں جیسا کہ چلتے پھرتے چیزوں کو ہاتھ لگانا۔ چھوڑ کر بالکل بے خواہش رہتا ہے یعنی جینے تک کی بھی خواہش نہیں رکھتا۔ اور جسم اور حواسیوں ہی میں آہنکار اور محبت رکھتا ہے۔ اور نہ جسمانی ضرورت کے لئے کپڑے وغیرہ ملے ہوئی اشباتی میں آہنکار وغیرہ رکھتا ہے۔ سبھاوک بھوگون کو بھوگتا ہوا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ وچرتا ہوا شانتی پاتا ہے۔ یعنی سنسار کے دکھوں کو جو ادویا اور ادویا کافل (کارج) میں گیان سے ناش کر دیتا ہے۔ اور یہی آج کے چوتھے سوال کا اس تھت پر اگیہ کس طرح وچرتا ہے جواب ہے +

اوترن ۲۷۔ جو کلشن استھت پر اگیہ کے سبھاوک اور موکش چاہنے والے کے لئے کرنے

لائق ہیں وہ چاروں سوالوں کے بہانہ سے بیان کئے گئے اب فقط گیان نیشٹا کا جو کرم یوگ کا پھل ہے۔ بیان کر کر ادھیائے کی سمپاتی۔

राधा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति॥

स्थित्वाऽस्यामंतकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति॥ २२॥

۴۲۔ ایسے پار تھ یہ جو کچھ میں نے تم کو سنایا یہ برہم استھتی ہے۔ اسکو پاکر کچھ مودہ نہیں ہوتا۔ اور آخر وقت میں بھی اس میں استھت ہو کر انسان نردوان برہم کو پہونچ جاتا ہے۔

ٹیرکا۔ ایسے ارجن یہ برہم استھتی ہے۔ جو سب کرموں کو چھوڑ کر موقی ہے۔ اور استھت پر لگیہ کے بہانہ سے تم کو سنائی ہے۔ اسکو پاکر کچھ مودہ نہیں ہوتا کیونکہ گیان سے جب انادی گیان ناش ہوتا ہے۔ اسکا کچھ ظاہر نہیں ہوتا اور اس برہم استھتی کا برہم چریہ کے بعد سنیا س دھار کر ہونا۔ تو کیا اگر کوئی اسکو آخر عمر میں بھی کر لیتا ہے۔ تو بھی وہ آند روپ برہم کو پہونچ جاتا ہے

مدھوسودن سومامی کا قول

اس ادھیائے میں اول گیان کا وزن ہی کچھ گیان کے لئے کرم اور کرموں سے انتہہ کر ن کی شد ہی اور شد ہی سے گیان نیشٹا یعنی گیان میں استھتی کا۔

ات سر می مدھوسودن سر ستوتی ریت سر می ہنگوت گینا گورہ ارتھ دیپکا کا
سانکھ یوگ نام دوسرا ادھیائے سمپت ہوا۔

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां

योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

सांख्ययोगो नाम द्वितीयो

अध्यायः २

۱۹۴

تیسرا ادھیائے

اوترن

گیتا کے پہلے ادھیائے میں اس کے سبک نامہ ہے یعنی کیوں اوپدیش شروع ہوا۔ اور دوسرے میں ساری گیتا کا خلاصہ۔

گیتا کا ساریہ ہے۔ پہلے سکام کرم پشاکرے۔ پھر انتہہ کرن کی شدھی پھر ستم دم وغیرہ سارن پھر کرمون کا تیگ۔ پھر ویدانت وچار۔ پھر جھگوت بھکتی نیشا پھرت گیان نیشا پھر اسکا پرتن گونگن سے یکت اوریا کا ناش اور چون مکتی۔ اور بعد پر کھنڈ تم ہونیکے بد پرہ مکتی۔

چون مکتی کے درجہ میں پریم ویراگ اور دیوی سمپتا رشبھ باسنا، دونوں حاصل ہوتی ہیں۔ انہیں کے سبب چون مکتی قائم رہتی ہے پس دیوی سمپتا قبول کرتے اور آسری چھوڑ دینے لائق ہے۔ آسری سمپتا سے چون مکتی جاتی رہتی ہے۔ سانکی شردھا دیوی سمپتا کا کارن ہے۔ اور راجنی تامسی شردھا آسری سمپتا کا۔ دیوی اور آسری سمپتا کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے جو قابل قبول کرنے کے ہے۔ اسکو قبول کیا جائے۔ اور جو قابل چھوڑنے کے ہے۔ اسکو چھوڑ دیا جائے۔

دوسرے ادھیائے کے شلوکوں میں ادھیائون کا خلاصہ

شلوک اترتالین میں یہ کہہ "اے ارجن کرم کر، یہ کرم پشاکرے تیسرے اور چوتھے ادھیائے میں اسکا مفصل اختصار سے وزن ہے۔ اور شلوک کہہتے ہیں یہ کہ "انتہہ کرن کا شدہ ستم دم وغیرہ

سادہ بن کر کرکرمون کا تیگ کر دے، اسکا پانچویں اور چھٹے ادھیائے میں وزن ہے۔ اور اسی میں تو م پد ارتھ کا جو پہلا حصہ ہے۔

اور شلوک اکاسٹھ میں یہ کہ اندریون کو حیت کر میرے پرائین ہو جائے، یہ ویدانت و چار سے ملی ہوئی بھگوت بھکتی نیشٹا ہے۔ اسکا وستار ساتویں سے بارہویں ادھیائے تک ہے۔ اسی میں تہ پدارتھ کانروپن ہے جو دوسرا حصہ ہے۔ ان ادھیائوں میں جو جو اور بات قابل شرح ہوگی۔ وہ ہر ادھیائے کے ساتھ ساتھ بیان کر دی جائیگی۔ اور شلوک اکیس میں یہ کہ آتما کو اے اور اناشی جانے، اسکا تیرہویں ادھیائے میں پُرش اور پرکرتی کے بیک سے وزن ہے۔ اور شلوک پتالیس میں یہ کہ اے ارجن مینوں گنوں سے رہت ہو، یہ گیان نیشٹا کا پھل ہے۔ اسکا چودھویں ادھیائے میں وزن ہے۔ اور شلوک بونجاہ میں یہ کہ جو کچھ تولے کر م پھل سنا اور ایندہ سنیگا اُس سے جب تجھے ویراگ ہوگا، یہ پریم ویراگ ہے۔ جس کا پندرہویں ادھیائے میں سنسار کو درخت روپ کہہ کر اُسکے کاٹنے کا مفصل وزن ہے۔ اور شلوک چھپن میں یہ کہ تہ سکھ پا کر اُنہ ہو۔ اور نہ دکھ پا کر اوداس ہئی، یہ پریم ویراگ ہے۔ اور اسکا کارن دیوی سمپتا ہے۔ اور شلوک بیالیس سے چوالیس تک جو وزن ہے۔ وہ پُشپت باقی ہے۔ اور اسکا کارن چھیوڑنے لایق آخری سمپتا ہے۔ ان دونوں دیوی اور آسری سمپتا کا وستار سولہویں ادھیائے میں ہے۔ اور اس شلوک پتالیس میں یہ کہ دونوں سے رہت ہو، یہ دیوی سمپتا کے کارن سماجی شروہا کا وزن ہے۔ اسی کا مفصل ستارہویں ادھیائے ہے۔ اس طرح تیرہویں سے ستارہویں تک پانچ ادھیائوں میں گیان نیشٹا کا مہ اسکے پھل کے وزن ہے۔ اور اٹھارہویں میں پچھرا م گیتا کا۔

شلوکوں پر ارجن کا غور

شلوک آتھیس میں سری بھگوان کا یہ قول کہ گیان نیشٹا کو کہا گیا اب کر م نیشٹا س اور کر م نیشٹا

کاشوک یتالیں تک وزن بھی ہے۔ مگر اس دو طرح کی بات میں یہ نہ نے نہیں ہوا کہ کس کو کرموں کا ادھکار ہے۔ اور کس کو گیان کا۔ اور یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی شخص دونوں کا ادھکار ہو۔ کیونکہ گیان اور کرم دونوں وردہ ہی ہیں۔ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور گیان کی فضیلت میں شکوک چھپا لیں میں یہ کہ گیانی کو سب کچھ حاصل ہو جاتے ہیں، اور پھر شکوک بہتر میں یہ کہ گیانی برہم میں استھتی پاتا ہے، یہ گیان کا پھل ہے۔ اور شکوک اونہتر میں یہ کہ جہاں گیانی کی رات ہے۔ وہاں گیانی کا دن ہے، اور اودیا کا ناش ہی موکھش ہے۔ جیسا کہ رسی کی لاعلمی دور ہونے پر رسی کا گیان ہی رہتا ہے۔ اور نہ فرضی سانپ ہی۔ اس میں شرقی پران شرقی ہے۔ انسان اتنا کو جانکر مریو سے چھوٹ جاتا ہے۔ سوائے اسکے اور کوئی

راستہ نجات کا نہیں۔

اعتراض۔ کرم اور گیان کا اندھیرے اور روشنی کی طرح وردہ ہے۔ اتفاق نہیں ہے۔ اسلئے کرم کا ادھکار ہی الگ ہونا چاہیئے۔ اور گیان کا الگ۔

جواب۔ ادھکاری الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ مگر ایک ہی ارجن دو طرح کے اوپدیش کا ادھکاری نہیں ہو سکتا۔ یعنی گیان کے ادھکاری کو کرموں کا اور کرموں کے ادھکاری کو گیان کا اوپدیش نہیں ہو سکتا۔

سوال۔ تو پھر کیا اوپدیش لینے والے کو یہ کہنا مناسب ہے۔ کہ کرم یا گیان دونوں میں ایک اختیار کر لے۔

جواب۔ نہیں کیونکہ کرم اور گیان کا ایک درجہ نہیں ہے۔ اور نہ اودیا نور تی یعنی موکھش ہی ایسی ہے جن میں کمی بیشی واقع ہو۔ پس یہاں یہ صورت کہ خواہ کرم کرے خواہ گیان نہ نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہے۔ گیان کا ادھکاری کرموں کے ادھکاری سے الگ ہے۔ اسلئے

ایک کو دوطرح کا اوپدیش نہیں ہو سکتا۔ گویا ظاہر ہے۔ کہ کرم اور گیان دونوں درودہی ہیں۔
 آرکامیل نہیں ہو سکتا۔ اور نیز یہ کہ اگر دونوں باتیں ایک ہی شخص کو سکھائی جائیں۔ پھر کیوں
 گے گیان کی فضیلت پائی نہیں جاتی۔ اور اگر یہ کہا جائے۔ دونوں میں جو بہتر ہے۔ اُسے اختیار
 کر تو پھر کرم کے نیکہ فائدہ ہی کیا۔ کیونکہ انکارنا محال اور نتیجہ ادا کرنے ہے۔ اور گیان کا کرنا آسان
 اور نتیجہ اعلیٰ ہے۔ اس طرح کے خیالوں میں پڑ کر دیا کل ہو کر سری کرشن سے۔

अर्जुन उवाच ॥ ज्ञायसी चेत्कर्मणस्ते मता बु-
 द्विर्जनार्दन ॥ तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोज-

सि केशव ॥ १ ॥ ४ ॥ ५ ॥

ارجن نے کہا۔ ایسے بخار دن اگر آپ نے گیان کو کرم سے اچھا سمجھا ہے۔ تو کیشو مجھ کو گہور
 کرم میں کیوں لگاتا ہے۔

ٹیکار:۔ بخار دن اُسے کہتے ہیں جس کے حضور میں دلی خواہش پوری کرانہی کی انتہا کی جائے
 اس لئے کلیان کے چاہنے والا ارجن کہتا ہے۔ ایسے بخار دن مجھ کو ان اگر آپ کے نزدیک غلط
 کرموں کی نسبت گیان اچھا ہے۔ تو پھر مجھ اپنے بھکت کو ایسے گہور کرم میں کیوں لگاتا
 ہو جو سراسر تکلیف کا باعث ہے۔ اور دوش بکیت ہے کیشو کہ یہ مراد ہے۔ ایسے ہمارے
 آپ کو سب کا ایشور اور خواہشیں پوری کرنے والا ہو کر مجھ سے ٹھکی کرنا مناسب نہیں۔ کیونکہ
 میں آپ کا بھکت ہوں۔ شش ہوں۔ اور آپ کی شش ہوں۔

اوتھران ۲۔ سری مہاراج نے کہا میں تو کبھی کسی سے ٹھکی نہیں کرتا۔ پھر تجھ
 جیسے بھکت سے کیوں۔ اس لئے ارجن یہ بتانے کو نہی ٹھکی جاتی ہے۔ اس کے جواب
 میں ارجن نے کہا۔

यामिप्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ॥

तदेकंवद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥

۲۔ اچھی مجمل باتیں سن کر مجھ کو حیرانی سے ہو جاتی ہے۔ اس لئے کرم اور گیان دونوں میں ایک بات بتائیں جو ٹھیک ہے۔

ٹیکہ۔ ارجن نے کہا مہاراج! آپکا چن تو مجمل نہیں مگر میں اس شک میں ہوں۔ آیا کرم اور گیان کا ایک ادھکاری ہے یا دو۔ اس لئے یہ اچھی ملی جلی بات میری ناقص سمجھ میں نہیں آئی۔ میرا انتہہ کرن ناپاک ہے۔ اس لئے مجھ کو یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ دو طرح کی باتیں کہہ کر مجھ کو بھلا وا دے رہے ہیں۔ اور مطابق اُسکے جو کچھ میں نے سمجھا میں یہ سوچتا ہوں کرم اور گیان کا ایک کبھی ادھکاری نہیں ہوتا۔ کیونکہ اندھیرے اور روشنی کی طرح یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے اور نتیجہ کے لحاظ سے ایک جیسے اور اگر ادھکاری الگ الگ ہوں۔ تو پھر میرے لئے دو باتوں کا اوپدیش کیوں۔ اس لئے گیان اور کرم دونوں میں ایک بتا دیجئے جو ٹھیک ہے۔ میں اُسی پر عمل کروں گا۔ مگر اُسکے پرائیت کرو جس سے مجھ کو موکش ملے۔ شلوک کا مطلب یہ ہے۔ ارجن یہ جاننا چاہتا ہے۔ کون کرم کا ادھکاری ہے۔ اور کون گیان کا۔ بعض لوگ اس شلوک کا اور اُسی مطلب بیان کرتے ہیں۔ مگر وہ درست نہیں سوامی شلوکچاریہ نے شرتیوں سمیٹیوں اور دلیلون سے اسکا کنڈن کر دیا ہے۔ میں اس کنڈن کو بیان دسج نہیں کرتا۔ فقط سری شلوکچاریہ کے سار اوپدیش کو لے کر سری کرشن کے ابھیرائے کو ظاہر کر دیا ہے۔ جو میری بانی (کلام) کو پوتر کر سکتا ہے۔ کنڈن پوتر نہیں کر سکتا +

اوثرن ۳۔ ادھکاری کا فرق پوچھنے پر۔

श्री भगवानुवाच ॥

लोकेऽस्मिन्निविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥

۳۔ سری ہنگوان نے کہا: ایسے پاپوں سے بچے ہوئے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس لوگ میں دو طرح کا نسپہ ہے۔ وچار والوں کے لئے گیان یوگ۔ اور کرم کے ادھکاریوں کے لئے کرم یوگ۔

طیرکا۔ اس لوگ میں دو طرح کے انسان ہیں۔ ایک جن کا انتہہ کرن پاک ہے۔ اور دوسرے جن کا ناپاک ہے۔ اوپر کے ادھیائے میں کرم اور گیان دو راستے کہے گئے ہیں۔ ان میں کرم سادھن ہیں۔ اور گیان اسکا پھل۔ اس طرح دونوں ایک ہی ہیں انجہ (پاپ رہت) کہہ کر یہ مراد ہے۔ ارجن اوپر پیش کا ادھکاری ہے۔ گویا کہ جس کا انتہہ کرن پاک ہے۔ وہ گیان کا ادھکاری ہے۔ اور جس کا ناپاک ہے۔ وہ کرموں کا۔ یا یہ کہ انتہہ کرن کا ایسا شدہ جو برہم چریہ کے بعد ہی سنیاس لیلے اسکو گیان کا ادھکاری ہے۔ اور جس کا ناپاک ہے۔ اسکو کرم کا۔

گیان کو گیان یوگ کہا گیا ہے۔ اور کرم کو کرم یوگ۔ اسکا سبب یہ ہے۔ گیان سے برہم یوگ ہوتا ہے۔ اور کرموں سے انتہہ کرن کی شدہ ہی کے بعد گیان ہو کر یعنی دونوں سے برہم سے یوگ ہوتا ہے۔ اور یہ کہ گیان سے برہم کو پاتا ہے۔ دوسرے ادھیائے میں شلوک اکسٹھ میں کہا بھی ہے۔ ”سب کرموں کو تیاگ کر میرے پرائین ہو جاؤ“ یہ گیان یوگ ہے اور شلوک اکتیس میں یہ کہ ”کنشتری کے لئے لڑائی ہی کلیان کا سادھن ہے“ یہ کرم یوگ ہے۔ ان دونوں کرم اور گیان کا مطلب یہ ہے۔ نہ یہ اکٹھے ہوتے ہیں نہ ایک جیسے ہیں۔

اس لئے جب تک کرموں کا ادھکاری ہے تب تک کرم کرے۔ اور جب گیان کا ہو تب گیان کو یعنی انتہہ کرن کی شدہ ہی تک کرموں کو کرے۔ اور ازان بعد گیان کو اور ان دونوں کے لائق

جا کر دونوں کا اویدلش ہو اور اس سے کہ ”گیان نیشا کو کہہ چکا ہوں اب کرم نیشا سن“
 سری بھگوان نے اعلیٰ دونوں حالتیں خود ظاہر کر دی ہیں۔ اس لئے اوستھا کے فرق سے
 ایک ہی کو دونوں کا اویدلش ہو سکتا ہے۔ مگر دونوں باتوں کا ادھکار الگ الگ ہے۔
 اس لئے درست اویدلش ہے بے فائدہ نہیں ہے۔ اس تیسرے ادھیائے میں چوتھے
 شلوک سے سوہوین تک یہ کہا جائیگا کہ کرموں کو تب تک کرے جب تک انتہہ نہ کرنا شدہ
 نہ ہو۔ اور ستارہوین سے اٹھارہوین تک یہ کہ انتہہ نہ کر کے شدہ کو کرم کرنے کی ضرورت نہیں۔
 اور اوینس سے پتیس تک یہ کہ کرم بند بن کا کارن ہیں۔ مگر بلا خواہش کئے ہوئے موکش
 کا اور چھتیسویں میں ارجن کے پوچھنے پر ادھیائے کے اخیر میں یہ جواب ہوگا کہ کرموں سے
 شدہ ہی نہیں ہوتی۔ اس لئے نیکام (بلا خواہش) کرم کر کے بعد شدہ ہی ہو نیکی ارجن
 گیان کا ادھکاری ہوگا +

اوترن ۴۔ فعل (کار) بنا فاعل (کارن) نہیں ہوتا۔ اسپر ذیل کا شلوک ۱۔

न कर्मणा मनारंभाच्च कर्म्य पुरुषोऽश्रुते ॥

न च संन्यसनो देव सिद्धिं समाधिगच्छति ॥ ४ ॥

۴۔ کرموں کے نہ کرنے سے چیت کی شدہ ہی نہیں ہوتی اور نہ فقط تنیاگ ہی سے ہوتی ہے۔
 ٹیکر کا۔ وید پڑھنے۔ یک کرنے دان کرنے تپ کرنے سے مراد کرموں کی ہے۔ ان کرموں کے نہ
 کرنے سے چیت شدہ نہیں تپا چیت شدہ ہی بنا ادھکار گیان کا نہیں ہوتا غرض وہ شخص گیان کو
 حاصل نہیں کرتا جس کا میلان باہر کو ہے۔

ارجن نے کہا گیان کرموں کے تنیاگ سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں شرتی پرمان ۱۔
 شرتی۔ سنیا سی لوگ آتما کے جاننے کی خواہش رکھ کر سنیا س کر لیتے ہیں۔ نو

اس صورت میں کرم کرنے کی کیا ضرورت۔

جواب سری بھگوان نے کہا چت کی شدہ ہی بغیر سکام (بلا خواہش) کرموں کے نہیں ہوتی۔
 بلا شدہ ہی فقط سنیاس سے گیان نہیں ہوتا۔ یعنی اول تو بغیر کرم کر کر چت شدہ کئی سنیاس
 ہوتا ہی نہیں۔ اور اگر کر لیا جائے تو پھر اس کا پھل کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اس کا بہاوار تھ ہے۔
 اوتھرن ۵۔ اُس شخص کا جس نے کرم کر کر من کو شدہ نہیں کیا میلان باہر کو ہوتا ہے۔
 اسپر زیل کا شلوک۔

॥ नहि कश्चित्त्वानमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् ॥ ५

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः ॥ ५॥

۵۔ ایک چھن بھر بھی کوئی بنا کرم کئے نہیں رہتا۔ پر کرتی کے گن بے بس کر کر کرم کر دیتے ہیں۔
 ٹیڑھا۔ وہ شخص جس کی اندریاں بے قابو ہیں۔ خواہ ویدوں کے کرم کرے۔ خواہ لوگوں کے اُسکا
 من ناپاک رہتا ہے۔ سنیاس کر نیکی طاقت نہیں رکھتا۔
 سوال۔ کس سبب سے گمانی کرم کرنے سے نہیں چھوڑتا؟

جواب پر کرتی کے گنوں کے بس رہتا ہے۔ گن ہی بے بس کر کر کرم کر دیتے ہیں۔ اسوجہ سے
 ناپاک رہتا ہے۔ قابل سنیاس (تیاگ) نہیں ہوتا۔ اور بغیر سنیاس ہوئے یعنی کرموں کے
 چھوٹے سنیاس نہیں ہوتا۔

اوتھرن ۶۔ اُس انسان کا دل کبھی پاک نہیں ہوتا۔ جو بغیر کرم کئے سنیاس لے لیتا ہے
 اس پر زیل کا شلوک۔

॥ कर्मदियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ॥

इन्द्रियाणि निमूढात्मा मिथ्याचारः सुव्यते ॥ ६॥

۶۔ جو کرم اندریان روک کر من سے وشیوں کے خیال میں لگا رہتا ہے۔ وہ کپٹی ہے۔
 ٹیکہ۔ جو بیوقوف ہاتھ پاؤں نہ ہلا کر من میں بہت خواہش رکھ کر رگ ویش سے بھرا ہوا کچھ کام
 نہیں کرتا۔ نہ وشیوں کو یاد کرتا ہوا۔ کبھی آتم ت کا ادھیان ہی کرتا ہے۔ محض یہی اس کا رکھتا ہے
 میں سنیا سی ہون۔ مجھ کو کرم کرنیکی کیا ضرورت وہ کپٹی ہے۔ چت کا ناپاک ہے۔ اور کرم گناہ کو
 کرتا ہے۔ اس میں دہرم شاستر پران۔

شلوک :- شرتی میں کر مون کے تیاگ کا ذکر تو م پڑھ کی وچار کے لئے ہے۔ یعنی یہ کہ
 میں کیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں بغیر اس وچار کے جو کرم نہیں کرتا۔ وہ پتہ ہو کہ
 نرک میں جا پڑتا ہے۔

اس سے ثابت ہے۔ چت کا ناپاک بغیر کرم کئے فقط سنیا سی ہی سے گیان حاصل نہیں کرتا۔
 اوترن ۷۔ موافق شاستر چت شری کے لئے انسان کو چاہیے نہایت شوق سے بلا خواہش
 کر مون کو کرے۔ اس پر ذیل کا شلوک :-

यस्त्विदियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ॥ १॥

कर्म दिव्यः कर्म योगमसक्तः स विशिष्यते ॥ १० ॥ ॥

۷۔ ایے ارجن جو من کے ساتھ گیان اندریان روک کر پھل کی خواہش چھوڑ کر کرم اندریوں کے کرم کرتا
 ہے۔ وہ بہ نسبت اس کے بہت ہی اعلیٰ ہے۔ جو کرم اندریان روک کر من کو وشیوں میں لگانا ہے۔
 ٹیکہ۔ اس میں تعجب ہے۔ کرم اندریان روک کر من نہ روکنے سے انسان موکش کا بھاگی
 نہیں ہوتا اور من اور گیان اندریان روک کر کرم اندریان نہ روکنے سے موکش کا بھاگی ہو جاتا ہے
 اوترن ۸۔ اس طرح نہ کر نیوالے کی نسبت کر نیوالے کو اچھا کہتے ہوئے نیچے لکھے شلوک میں
 سری بھگوان نے کہا۔

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ॥

शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥ ८ ॥ ५॥

۸۔ سنبھیا وغیرہ نتیجہ کر مون کو کاربوند کرنے سے کرنا اچھا ہے۔ اور اگر تو کرم نہ کرے گا۔ تو تیری جسمانی ضرورت بھی پوری نہ ہوگی۔

اوترن ۹۔ موکش کے چاہنے والے کو کبھی سکام کرم کرنے مناسب نہیں کیونکہ سمرتی میں انکو بندہ بن کا باعث کہا گیا ہے۔

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ॥

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ९ ॥

۹۔ جو کرم سوائے یگ کے کئے جاتے ہیں۔ وہ سب بندہ بن کا باعث ہیں۔ اس لئے ایسے ارجن تو جو کرم کرے اس میں پھل کی خواہش چھوڑ کر شیو را پرن کر۔

ٹیکا۔ یگ پد شیو کا نام ہے۔ اس میں شرتی پرمان۔

شرتی۔ یگ بشنو کا نام ہے

اوترن ۱۰۔ مطابق قول پر جا پتی کے ادھکاری شخص کو کرم کرنے ہی مناسب ہیں۔ اسپر ذیل کے چار شلوکوں میں ورن۔

सहयज्ञोऽप्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ॥

अनेन प्रत्यविध्यध्वमेष वोऽस्मिन् कामधुक् ॥ १० ॥

۱۰۔ پر جا پتی نے یگون کے ساتھ پر جا کو رچکر یہ کہا۔ ایسے پر جا یگ کر کر اپنی برتری (ترقی) کرو۔ ان سے تمہاری سب خواہشیں پوری ہوں گی۔

ٹیکا۔ یگ سے باقاعدہ (وہت) کر مون سے مراد ہے۔ اور پر جا سے برہمن کہ شرتی میش

تین وزنوں سے اور یہ کہ ”ایک کر کر بردہ ہی کرو“ اس سے یہ مراد ہے۔ اُن دہرمون کو کرک سنستان کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ جو مطابق اپنے اپنے وزنوں کے ہون غرض ایک ایک ہی یعنی دہرم ہی ایسا ہے جس سے سب کے من کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں۔

سوال یاگ پد سے نتیہ (مقرہ) کرموں سے مراد ہے۔ نہ یہ کہ نتیہ کرموں سے کیونکر ذکر اُن کرموں کا چلا آتا ہے۔ جو بلا خواہش ہیں۔ اور آگے بھی یہ کہہ کر کہ ”جن کے نہ کرنے سے پاپ ہوگا“ نتیہ کرموں کا ہی وزن کیا گیا ہے۔ گویا کہ جو کرم سبب خواہش کے کیا جاتا ہے۔ یہاں اُسکا پرکرن ہی نہیں اس میں دوسرے ادھیائے کے شلوک سنثالئیس کا پرمان۔

شلوک۔ ایے ارجن کرم کو کر۔ مگر پھل کی خواہش چھوڑ کر۔

پس اس صورت میں جبکہ کامنا سے کئے ہوئے کرموں کا نکمید پایا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے۔ کہ یک کر ویک سے پھل ملیگا؟

جواب۔ یہاں بھی بلا خواہش (نسکام) کرموں سے ہی مراد ہے۔ کامنا کا ذکر سبب اسکے ہے۔ کہ کرموں کا پھل بغیر کامنا ہی مل جاتا ہے۔ اس میں آپس تنب رشی کا قول۔

شلوک۔ جیسے آب کے درخت کو پھل کی خواہش رکھ کر لگانے سے اسکا سایہ اور خوشبو از خود ہی ہو جاتا ہے۔ ویسی ہی دہرم کرنے سے اُسکا پھل خود ہی ہو جاتا ہے۔

اس لئے پھل کے حاصل ہو جانے سے وہ کرم سکام نہیں ہو جاتا۔

غرض کامنا سے کئے ہوئے اور بلا کامنا کئے ہوئے کرموں میں سوائے کرنے والے کے ارادہ کے اور کوئی فرق نہیں۔ کامنا سے کئے سکام ہو جاتے ہیں اور بلا کامنا کئے ہوئے سکام زیر پھل کے مل جانے سے سکام ہو جاتے ہیں۔ آگے بھی اسکا نرنے کیا جائیگا۔

اوترن ۱۱۔ یاگ سے کس طرح من کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں اس سوال کا جواب میں کیا

देवांभावयतानेन ते देवा भावयन्तुवः ॥ ११ ॥

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ १२ ॥

۱۱۔ ایسے پر جاتم اس یگ سے دیوتاؤں کا پوجن کرو۔ اور دیوتا تمہاری پالنا کریں۔ تمہاری آپس کی بھاؤنا سے تمکو بہت بڑھ کا سکھ ہوگا۔

ٹیکا۔ "یگ کے ذریعہ دیوتاؤں کو بڑھاؤ، اس سے یہ مراد ہے۔ جہاں ہو کر اندر وغیرہ دیوتاؤں کو طاقتور کرو۔ تم سے طاقت پائے ہوئے دیوتا بارش کریں گے۔ بارش سے غلہ ہوگا۔ اور غلہ سے پرورش۔ اس طرح ایک دوسرے کو خوش کرتے ہوئے دیوتاؤں کو ترپتی ہوگی۔ اور تمکو سوگ ہوگا +

اوترن ۱۲۔ یگ کرنا نتیجہ پر لوک ہی نہیں یہاں بھی ملتا ہے۔ اسیر ذیل کا شلوک۔

इष्टांभोगांहि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ॥

तैर्देवानां प्रदायिष्ये यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः ॥ १३ ॥

۱۲۔ یگوں سے پوجے ہوئے دیوتا تمکو من بانچھت (حسب ذمہ) پھل دیں گے۔ انکے دیئے ہوئے بھوگوں کو جو بغیر دیئے انکے کہا لیتا ہے۔ وہ چور کہلاتا ہے۔

ٹیکا۔ من بانچھت بھوگوں سے حیوان غلہ سونا وغیرہ سے مراد ہے جس طرح قرضدار اپنا قرضہ ادا کر دیتا ہے۔ اسی طرح یگوں سے خوش ہوئے ہوئے دیوتا من بانچھت پھل دیدیتے ہیں۔ دیوتاؤں سے پدارتھ حاصل کر جو انکے لئے آہوتیاں نہیں ڈالتے۔ وہ لوگ انکے چرہ بن۔ یعنی دیوتاؤں کا ذہن چراتے ہیں۔ اور دیورنی (دیوتاؤں کے قرضدار) ہیں

यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वे किल्बिषैः ॥

भुंजते ते त्वघ्नं पापाद्ये पचन्त्यात्मकारणान् ॥ १४ ॥

۱۳۔ یک کے بعد کا بھوجن کہانے والے سب پاپوں سے چھوٹ جاتی ہیں۔ اور جو فقط اپنے لئے پکاتے اور کھاتے ہیں۔ وہ پاپ ہی جمع کرتے ہیں۔

پُرک۔ یک سے پانچ گیون سے مراد ہے۔

۱۔ مقررہ (نتیہ) پانچہ۔ ۲۔ ہوم۔ ۳۔ اتھتی پوجن۔ ۴۔ ترپن۔ ۵۔ کتے اور کووے کی بلی۔ یہ پانچون مہاگیگ کہلاتے ہیں۔ ان میں پہلا برہم گیگ ہے۔ دوسرا دیو گیگ ہے۔ تیسرا راج گیگ ہے۔ چوتھا پتھری گیگ ہے۔ پانچواں بھوت گیگ ہے۔ جو منشاں پانچون گیون کو کر کے بعد کا بچا ہوا ان کہانا ہے۔ اسکا گرم موافق ویدوں کے ہے۔ اور دیوتاؤں کے قرضہ سے فارغ ہو کر سب پاپوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ پاپوں کی تفصیل۔ مقررہ کریموں کے نہ کرنے کا پاپ۔ سابقہ جنوں کے پاپ۔ رسوی بنانے کے پاپ جن کی پانچ قسمیں ہیں۔

بوقت غلہ کوٹتے جیوون کا مرنا۔ ۲۔ چکی میں پس کر مرنا۔ ۳۔ چولہا کی آگ میں مرنا۔ ۴۔ پانی کے گھڑا کے نیچے مرنا۔ ۵۔ جھاڑو اور چکا لگاتے ہوئے مرنا۔ یہ پانچون قسم کے پاپ گرہستی کے لئے سوگ کے مانع ہیں۔ سب پاپ خواہ پچھلے ہوں خواہ آئندہ کے۔ پانچون مہاگیون سے بٹ جاتے ہیں۔ اور جو ان گیون کو نہ کر فقط اتنا ہی کہتا ہے۔ جتنا اسکو اپنے لئے درکار ہے۔ وہ پاپ ہی اکٹھے کرتا ہے۔ یعنی نہ ان پانچون سے بچتا ہے۔ جو چلتے پھرتے غفلت سے ہو جاتے ہیں۔ اور نہ ان سے جو مقررہ کریموں کے نہ کرنے سے ہوتے ہیں۔ اس میں

شرتی

شرتی پران :-

اُس غلہ میں جو انسان کی خوراک ہے۔ سب جانداروں کا حصہ ہے۔ اس لئے اُس

شخص کے پاپ جو اکیلا ہی کہتا ہے۔ کبھی دور نہیں ہوتے۔ مرنے پر

اس میں سنگھتا منتر پرمان۔

منتر۔ ٹھیک جو غلہ بیوقوف کہتا ہے۔ وہ ضایع جاتا ہے۔ اور یہ کہ وہ ناج محض
پاپ ہی ہے۔ جو بغیر کہلانے کسی جہا تا اور دوست کے اکیلا خود ہی کہا لیا جائے
اس سے مطابق قول پر چاہتی کے یہ ثابت ہے۔ کہ ادھکاری شخص پانچ مہاگیوں اور نتیہ
اور نتیہ کر مومن کا کرنا اپنا فرض سمجھے +

اوترن ۱۴۔ سری کرشن فرماتے ہیں پرچاہتی کے قول پر چلنے سے دینا کا سلسلہ ٹھیک
قائم رہتا ہے۔ اسوج سے بھی اسپر عمل لگنا ہمارا فرض ہے۔ اسکا ذیل کے تین اشلوکوں میں رن

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः ॥ १४ ॥

यज्ञाद्भवति पर्जन्या यज्ञः कर्म समुद्भवः ॥ १५ ॥

۱۴۔ جسم آن سے ہوتا ہے۔ آن بارش سے۔ بارش گیون سے۔ اور گی کر مومن سے۔
ٹیکر کا۔ جو آن مان کہاتی ہے۔ اس سے خون بنتا ہے۔ اور جو پاپ کہتا ہے۔ اس سے نفعہ
اور دونوں کے اجتناع سے جسم۔ اس طرح جسم آن سے۔ آن بارش سے۔ اور بارش کا ریری
گی سے ہوتی ہے۔ اشنائے ادھیائے کا نڈ میں جہاں جنک اور یگو لگ کا سمباد ہے
اسکا بہت مفصل وزن ہے۔ اور منو نے بھی کہا ہے۔ جو ذیل میں ہے۔
شلوک۔ آگ میں ڈالی ہوئی آہوتی سورج کو پونچتی ہے۔ سورج بارش کرتا ہے
بارش سے ان ہوتا ہے اور ان سے جسم۔

ایسا یگ کرم کے ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی جہاں کرتا ہے اور تک کرتا ہے۔

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् ॥ १६ ॥

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १७ ॥

ہاکرم وید سے ہوتا ہے۔ اور وید پر ماتا ہے۔ اسلئے سب جگہ ویاپک وید گی میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔

ٹیکہ کرم وید سے ہوتا ہے۔ یعنی کرم کرنے میں وید ہی پر پان ہے۔ اس لئے پھل اُسی کرم کا ہوتا ہے جو مطابق وید کے ہو۔ نہ یہ کہ من گھڑت دلیوں سے پاکہنڈ کا بنایا ہوا ہو۔ سوال ۱۔ پاکہنڈ شاسترون سے یعنی ناستک بادیوں کے گرتھوں سے ویدوں میں کیا فضیلت ہے۔ یعنی جو ویدوں میں کہا گیا ہے۔ وہ دھرم ہے۔ اور جو اور گرتھوں میں کہا ہے وہ ادھرم اُسکی کیا دلیل ہے۔

جواب :- وید پر پاتما کے بنائے ہوئے پر پاتما کا سانس ہیں اور بِلاد دوش ہیں۔ دھرم ادھرم کو جاننے والا وہی ہونا چاہیے جس میں کوئی دوش نہ ہو۔ کیونکہ دھرم ادھرم کی کوئی شکل نہیں جس کو دیکھ لیا جائے۔ پاکہنڈ شاستر انسان کا بنایا ہوا ہے۔ اور انسان چار دوشوں سے یکت ہے۔

۱۔ بپریہ یعنی بدہی کے دوش سے اور کا اور سمجھنا۔

۲۔ پرما د (غفلت) یعنی کام کو دل لگا کر نہ کرنا۔

۳۔ وپریسا (ٹھگی) یعنی بسبب کسی طمع کے دل کا ٹھیک ٹھیک حال نہ بتانا۔

۴۔ کرنا پانو۔ یعنی خواہ سون کا دوش مثلاً اور کا اور سُننا اور کا اور دیکھنا۔

اسوج سے انسان کے بنائے گرتھوں میں جو چار دوشوں سے یکت ہے۔ پچاگیان نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں کہ وید ایشور کا سانس ہیں۔ شرقی پر پان۔

شرقی :- رگ۔ یجر۔ شام۔ اتھربن۔ اتھیاس۔ پوران۔ ودیا۔ اونپشدرشلوک

سوتر۔ اور انکے ویا کہان (شرح) یہ سب اُسی پر پاتما کا سانس ہیں۔

جو سب سے بڑا ہے۔

یہ پوران اور اتھیاس وغیرہ وہ نہیں ہیں جو بیاس کرت ہیں۔ یہ سب ویدوں کے بیچ ہی

ہیں۔ غرض وید کا کترسا کہ شات پر مانتا ہے۔ اس لئے وید ہی سب ارتھوں کا پرکاشک ہے
 یہی وید کے ویاپک پد کا ارتھ ہے۔ اور یہ کہ ویدیک میں ہمیشہ استہت ہے۔ اس سے یہ مراد آتی
 وید اس شے کو ظاہر کرتا ہے۔ جو دیکھنے میں نہیں آتی۔

شندک کا مطلب یہ ہے۔ جو دہرم پاکہند شاستر سے کھتا ہے۔ وہ آپ دھرم ہے۔ یعنی اصلی دہرم
 کے نمونہ کا بناوٹی دہرم۔ اس لئے انسان کو چاہیئے۔ اس دہرم کو چھوڑ کر۔ وید کے کہے ہوئے
 دہرم کو قائم کرے +

اوترن ۱۶۔ اوپر کے اشلوک کا نتیجہ کیا ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ॥ १५ ॥

अथायुरिन्द्रियाणामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥

۱۶۔ ایسے ارجن اس طرح کے بنے ہوئے چکر کو جو شخص توڑ دیتا ہے۔ اس اندریوں میں آرام
 پائیوالے۔ پاپوں میں غمر گنوائے والے کا جینا بے فائدہ ہے۔

ٹیکہ۔ یہ چکر اس طرح پر ہے۔ سب سے اول انت پرکاشک بلا دوش ایشور سے وید ہوتا
 ہے۔ ویدوں سے کرم کا گیان گیان ہو کر کرم کا کرنا۔ کرم سے دہرم (پن) دہرم سے بارش۔
 بارش سے غلہ۔ غلہ سے جسم جنم سے پھر کرم۔ اس طرح پر مانتا کے بنائے ہوئے چکر سے دنیا
 کا ظہور اور لئے ہوتا رہتا ہے۔ جو اس چکر کو قائم نہیں رکھتا اس کا جینا بے فائدہ ہے یعنی
 بہ نسبت زندہ رہنے کے مرنا بہتر ہے۔ تاکہ اس جنم میں کرم نہیں کرتا تو اور کسی جنم میں کہے نہ گئے
 جائے اس میں شرقتی پرمان۔

شرقتی :- آدمی کا جسم سب جانداروں کا بھوگ ہے۔ دیوتاؤں کا بھوگ بھی
 کے ساتھ ہونے کرنے سے رشیوں کا وید پڑھنے سے۔ پتروں کا سنتان

کی خواہش کرنے اور پتروں کے نعمت دان کرنے سے۔ اور منشوں کا مکان
اور ان دینے سے۔ اور حیوانوں کا گھاس اور پانی دینے سے اور کتے
کیڑے وغیرہ گھر کے جانوروں کا کھانا دینے سے بھوک ہے + سڑ

انڈیوں میں آرام کرنے والا کہ مراد اس شخص سے ہے۔ جو کرم کا ادبکاری ہے برہم وینا
نہیں ہے۔ کرموں کا ادبکاری ہو کر کرم نہ کرنے والا پاپوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس لئے
اُس کا جینا بے فائدہ ہے۔ یہ اشلوک کا ابھیرا ہے +

اوترن ۷۱۔ انڈیوں میں آرام نہ پانے والا اصلیت کو پہونچا ہوا دنیا کا چکر چلانے والے
کرموں کو نہ کر بھی پانی نہیں ہوتا۔ اسپر ذیل کا شلوک

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म नृपश्च मानवः॥

आत्मन्येव च स तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते॥ ۷۱ ॥

۷۱۔ جو آتما ہی میں پریتی رکھتا ہے۔ اور آتما ہی میں تریبت ہے۔ اور آتما ہی میں منشٹ
ہے۔ اُس کے لئے کچھ کرنا نہیں رہتا۔

ٹیکہ۔ اندریان راجی شخص میں تین باتیں ہوتی ہیں۔ رتی۔ تریبتی تیشٹی۔ ان میں جن
مالا استری وغیرہ کی محبت رتی کی تعریف ہے۔ اور دلپسن کھانا کھانا تریبتی کی اور تندرستی
بیٹا۔ سونا اور جانور وغیرہ ہونا تیشٹی کی یہ سب سامان بیرونی ہیں۔ اگر یہ میسر نہ ہوں
پھر تینوں باتیں نہیں ہوتیں۔ یہ تینوں من کی برتیاں ہیں۔ ساکشی انکو جانتا ہے۔
اور پرمانند کو پہونچا ہوا ات و نیا تو محسوسات کی خواہش ہی نہیں کرتا۔ نہ سوائے اپنی غیرت
جانتا ہے۔ گویا کہ اُس کے نزدیک سب سچ ہے۔ دوسرے ادھیائے کے چہا لیسویں شلوک
میں اُسکی مثال بھی دی گئی ہے۔ یعنی سیرت سے جاننے والے کو سبھی آند حاصل ہوتے ہیں۔

اس لئے اسکو شیون کی کسی چیز میں رتی ترپتی تشطی نہیں ہوتی پر مانداودیت کو سا کہشات جانتا ہے۔
اسوجہ سے اسکی رتی بھی آتما میں ہوتی ہے۔ اور ترپتی اور تشطی بھی آتما ہی میں اس میں
شرقی پرمان۔

شرقی

وہ تت ویتا برہم جاننے والوں میں سب سے بڑھ کر ہے جس کی آپا ہی
میں کرپٹا (دل گٹنا) ہے۔ اور آپ ہی میں رتی (محبت) * ۶۰
نانو پد کہکشمش ماتر سے مراد ہے۔ خواہ کوئی ہو جس میں ایسی خفات ہوتی ہیں وہی کرت کرت
ہوتا ہے یعنی کرنے لایق کاموں سے فارغ خصوصیت برہمن کہشتری ذات کی نہیں ہے۔
ایسے شخص کے دل میں باسنائیں جن سے کرم ہوتے ہیں نہیں ہوتیں۔ اس لئے اس کے
نئے ویدوں اور لوگوں کے متعلق کچھ کرنا نہیں رہتا۔

اوتسرن ۱۸ سورگ کے لئے یا مو کہش کے لئے یا پاپون کو دور کرنے کے لئے کرم کرنے ہی
مناسب ہیں۔ مگر آپ کہتے ہیں تت ویتا کو کچھ کرنا نہیں رہتا اس کے جواب میں ذیل کلمات

नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन ॥ ۱۱ ॥

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः ॥ ۱۲ ॥

۱۸۔ نہ تت ویتا کو کچھ کرم کرنا کچھ ملتا ہے۔ اور نہ ہی کچھ نہ کرنا کچھ اور نہ چیزوں میں کسی
چیز سے تعلق ہی رہتا ہے۔

ٹیکہ۔ تت ویتا کو کرم کرنا سورگ ہی ملتا ہے۔ اور نہ مو کہش ہی۔ کیونکہ وہ سورگ
کی خواہش نہیں رکھتا اور مو کہش کرموں کا انجام ہی نہیں۔ اس میں شرقی پرمان۔
شرقی۔ ادبکاری شخص لوک پر لوک کو کرموں کا پھل جانکر اسکی کبھی خواہش
نہ کرے اور نہ مو کہش کو کرموں کا پھل ہی سمجھے۔

یہ موکش گیان کا کارج بھی نہیں خود ہی اتار روپ ہے۔ ہمیشہ ہی حاصل ہے۔ اسکا نہ جاننا
اُس سے محرومی ہے۔ گیان کا پھل صرف یہ ہے۔ اُس سے گیان نہیں رہتا۔ اور گیان
ناش ہو کر نہ کچھ کرموں کا پھل رہتا ہے۔ اور نہ گیان ہی کا۔

اعتراض۔ پاپون کو دور کرنے کے لئے اسکو کرم کرنے ضرور ہی مناسب ہیں۔

جواب۔ اس پر سری بھگوان نے کہا اسکو کرم کرنے سے کچھ نہیں یعنی وہ اس بدنامی سے
ہے۔ جو کرم نہ کرنے سے ہوتی ہے۔ یہاں تک آدھا شلوک کہا گیا ہے۔ باقی آدھا اسکی دلیل ہے
یعنی اُس تہ ویتا کو پہاڑ اور درخت کی جونوں سے برہما تک کسی جون کی خواہش نہیں تہ
اسلئے اسکے لئے کرنا نہ کرنا دونوں یکساں ہیں۔ اس میں شر تہ پران

شر تہ۔ ۱۔ کرم کے کرنے اور نہ کرنے میں تہ ویتا کو دونوں طرح تکلیف نہیں ہوتی۔

۲۔ تہ ویتا دیوتاؤں کا اپنا آپ ہے۔ اس لئے دیوتاؤں میں بھی یہ طاقت نہیں

کہ وہ اسکو موکش سے روک سکیں۔

شر تہ دیویم سے ثابت ہے۔ کہ تہ ویتا جانتے والے کو بگنوں سے بچنے کے لئے دیوتاؤں کی
بھی ضرورت نہیں کیونکہ دیوتا اسکا اپنا آپ ہیں + برہم ویتا کی تعریف میں وشیشٹ میں
سات بھومکا کہی گئی ہیں جن کا نام ذیل میں ہے۔

۱۔ شبھ اچھیا۔ ۲۔ وچارنا۔ ۳۔ تن مانسا۔ ۴۔ ستواپتی۔ ۵۔ آسنگ سکتی۔ ۶۔ پار تہا ہاؤنی

۷۔ تڑجکا + ۸۔ شبھ اچھیا میں نت انت کا بیک وغیرہ سادہن کر کر موکش کی خواہش

ہوتی ہے +

۲۔ وچارنا میں گورو کی خدمت کر کر شرون من روپی ویدانت واکون کا وچار ہوتا ہے۔

۳۔ تن مانسا میں۔ ندیم سائن کا ابھیاس کر کر من کیسو ہو جاتا ہے۔ اور سو کہشم وستو (طبیقت)

کے جاننے کی قابلیت ہوتی ہے۔ تینوں بھومکا سادھن روپ جاگرت اوستھاگی جاتی ہیں یعنی ان تینوں تک جگت جاگرت کی طرح نظر آتا ہے۔ اس میں وشنشٹ پرمان۔
 شکوک :- پہلی تینوں بھومکاؤں میں ایسے راجی جاگرت اوستھا رہتی ہے جس طرح جاگا ہوا سب چیزوں کو الگ الگ دیکھتا ہے۔ اسی طرح ان بھومکاؤں میں بھی دیکھتا ہے۔

ستواپتی میں ویدانت وچنوں سے جو برہم کی ایکتا کا نزوک پ گیاں ہوتا ہے یہ بھومکا بھل روپ سپن اوستھاگی جاتی ہے۔ اس میں سارا سنسار مانند خواب کے متھیا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں وشنشٹ پرمان۔

شکوک :- جب اودتی برہم میں لگ کر من میں دوئی کا خیال نہیں اُٹھتا چوتھی بھومکا ہو جاتی ہے اور دنیا ایسی جیسے خواب۔

ایسے گیانی کو برہم و تہتے ہیں اسکے بعد کی تینوں بھومکا چون مکتی کی ہیں مگر ان کا درجہ الگ الگ ہے۔ بعد سوے بکپ سادھی کے آسنگ سستی میں رک کر نہ بکپ سادھی ہو جاتی ہے۔ یہ بھومکا پانچویں ہے۔ اور مانند سکھوپت کے ہے اس میں سادھی سے از خود اٹھتا ہے۔ اور برہم و تہتے کہلاتا ہے۔ اور پدارتھا بھاونی میں ابھیاس کے بل سے من دیر تک ٹہر جاتا ہے۔ یہ چھٹی بھومکا ہے اور ایسی ہے جیسی گاڑہ سکھوپت اس میں بلا کوشش دوسرے کے خود بخود اٹھا نہیں جاتا اور برہم و دوا بان کہلاتا ہے۔ اس میں وشنشٹ کا قول :-

شکوک :-

پانچویں بھومکا کو پونچکر چھٹی بھومکا ہو جاتی ہے۔ یعنی گا ہڑ سکھوپتی

اور جب سادھی کی ایسی حالت ہو کہ نہ اُس سے خود ہی اٹھے اور نہ دوسرے کی کوشش ہی سے تب ساتویں بھومکا ہو جاتی ہے۔ اور کوئی غیر دکھائی نہیں دیتا یہاں تک کہ کھانا بھی خود نہیں کھاتا۔ کوئی دوسرا منہ میں ڈال دیتا ہے۔ اور ہضم پرانوں سے جو ایشور کی طاقت سے حرکت کرتے ہیں ہوتا ہے۔ اس طرح پرانند میں مگن ہو کر استہیت رہتا ہے۔ یہ ساتویں شریاوستھا کہلاتی ہے۔ اور اس میں اسکا نام برہم و درشت ہو جاتا ہے۔ اس میں وشنٹ کا قول ۱۔

شلوک: ۱۔ چھٹی بھومکا قائم ہونے کے بعد ساتویں ہو جاتی ہے۔ اور اُس کی حالت کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جاتا کہ کونسی ہے۔ کیونکہ اُس میں سب برتیوں کا لئے ہوتا ہے۔ اور دوئی کا گیان نہیں رہتا۔

۲۔ ساتویں بھومکا میں جس کا اظہار زبان سے نہیں ہوتا یہ مکت بھی کہا جاتا ہے۔ ۱۔ ایسے شانت چت کی یہ لوگ کی آخر کی منزل ہے۔ بھاگوت کے گیارہویں سکندہ کا پرمان۔

شلوک: ۱۔ اُسکو پائے ہوئے نت ویتا کو خواہ کمیں بیٹھے۔ یا کہیں گر جائے وہ ہر کچھ خیال نہیں ہوتا جیسا کہ متوالے شرابی کو کچھ ہوش کپڑے اور گرنے کی نہیں ہوتی۔

بھاگوت کے دوسرے سکندہ کا پرمان۔

شلوک: ۱۔ نت ویتا کا جسم بسبب پرار بھوکم کو رہتا ہے جو پرانوں کے رہنے تک ہی ہے۔ بعد پران نکل جانے کے باعث اتم گیان کے اسکو بچھوٹم نہیں ہوتا۔ اس میں شرتی پرمان۔

شرتی :- جس طرح سانپ کی کانچلی سانپ ہی کے بل میں رہ جاتی ہے اُسی طرح توتیتا کا جسم جو دیر سے الگ پران سروپ برہم سروپ امرت روپ پرکاشیہ روپ ہے پڑا پڑا خشک ہو جاتا ہو۔
 مدھوسودن سوامی کا قول :-

چوتھی بھومکا گیان روپ ہے پہلی تینوں میں گیان کا سادھن اور کچھلی تینوں میں جیون مکتی۔ کرمون کا ادبہکا پہلی تینوں ہی میں نہیں رہتا تو پھر جیون مکنت کو کہاں +

اوترن ۱۹ - ایے ارجن تو مونکشا اور کرمون کا ادبہکا ہے۔ ایسا گیان نہیں کہ کرم نہ کرے اسپر ذیل کا شلوک :-

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ॥ १० ॥

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ ११ ॥

۱۹۔ بلا خواہش ہو کر سدا کرنے والے کرمون کو کر بلا خواہش کرم کرنے کرتے منش موکشا کو پہنچ جاتا ہے۔

ٹیکا :- اُن کرمون کو جو بوجوہ ذیل کی شرتی کے اوپ یوگی (بڑا بنیوالے) ہیں سدا کر۔
 شرتی :- برہمنون کا وید پڑھنا لگ کرنا دان کرنا نپ کرنا آتم گیان کی خواہش سے ہوتا ہے۔

ایسے گیان کے بڑا بنیوالے مقررہ (نتیہ اور نتیہ) کرمون کو سدا کر اُن سے اول انتہہ کرن کی شدہ ہی ہوتی اور پھر موکشا پوڑنا پد کہہ کر یہ مراد ہے :- ایسا شخص ہی سدا پرش ہے۔
 سوائے اس کے اور کوئی ایسا نہیں +

اوترن ۲۰۔ ارجن نے کہا مہاراج جبکہ گیان کے ادہکاری محو کھشوکھو اے شرون من
ندہسیاس کے کرمون کا کرنا نہیں کہا تو پھر مجھ کو کیوں جو سنیاس اختیار کر گیان کی خواہش
رکھتا ہوں۔ سری بھگوان نے کہا تو کہشتری ہوئی کی وجہ سے اسکا ادہکاری نہیں۔ اس پر
ذیل کا شلوک۔

कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः ॥

लोक संग्रह मे वापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि ॥ ۲۰ ॥

۲۰۔ کرمون سے ہی جنگ وغیرہ نے انتہہ کرنے کی شدہی اور گیان حاصل کیا۔ اور لوگوں
کو سکھانے کی خاطر ارجن تجھ کو بھی کرم کرنے ہی واجب ہیں۔

ٹیکہ۔ جنگ اور ارجات شتر وغیرہ جن کا ذکر اوپنشدون میں آتا ہے۔ سب کرم کرتے
ہوئے سدہی کو پونچے یہ سب کہشتری راجے تھے۔ اسی طرح ارجن کہشتری ہو کر تو بھی
گیان کا خواہشمند ہے۔ اس لئے تجھ کو کرم کرنے ہی واجب ہیں نہ کہ سنیاس۔ سنیاس
برہمن ہی کا ادہکاری ہے۔ اس میں شرتی پرمان۔

شرتی۔ برہمنوں کے لئے دہن بیٹا اور لوک کی خواہشیں چھوڑ بیکشاہی کا
ان کھانا چاہئے۔

برہمن سنیاس کرے۔ اس سے ثابت ہے۔ برہمن ہی سنیاس کر سکتا ہے اور دوسرے نہیں
جیسا کہ راجو یگ فقط راجہ ہی کر سکتا ہے۔ یعنی کہشتری۔ دوسرے نہیں کر سکتا۔ سنیاس کے
متعلق سمرتی پرمان۔

شرتی۔ برہمن کے چار اشرم مقرر ہیں۔ برہم چرن گریست۔ بان پرست اور سنیاس
اور کہشتری کے سوا سنیاس کے باقی تین۔ اور ویش کے سوا

سنیاس اور بان پرست کے باقی دو ہیں۔

کسی پوران کا قول۔

شلوک :- سنیاس دھرم دھارنیکانہ کھتری کو ادھکار ہے۔ اور نہ ویش کو فقط
برہمن ہی کو اسکا ادھکار ہے۔

اس لئے سری کرشن کا یہ قول کہ جنگ وغیرہ کروں سے سدھ ہی کو پہنچے بہت ہی ٹھیک
ہے۔ راجہ کو کرم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سمرتی پرمان۔

سمرتی۔ سب دھرم راجہ کے سہارے ہیں۔ راجہ ہی سب دھرموں کا کشت ہے۔

اس لئے ایے ارجن تو بھی لوگوں کو اپنے اپنے دھرم میں لگانے اور پاپوں سے بچانے
کے لئے کرم ہی کرتے تھے۔ کرموں نے تجھ کو کھتری کے گھر پیدا کیا ہے۔ اگر تو جنگ وغیرہ
کی طرح گمانی بھی ہے۔ تب ہی تجھ کو کرم چھوڑنے مناسب نہیں۔ کیونکہ تو کھتری ہے
برہمن نہیں ہے۔ سری بھگوان کا یہی ابھرائے سمجھ کر بہاش کارون نے سنیاس
کا ادھکاری فقط برہمن کو کہا ہے۔ مگر سولشرا جاریہ شاستر کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ کھتری
اور ویش کو بھی اسکا ادھکار ہے +

اوترن ۲۱۔ ارجن نے کہا یہ کیونکہ اگر میں کرم کروں تو اور لوگ بھی کریں گے۔
سری بھگوان نے کہا ہر کوئی وہی کرم کرنے لگ جانا ہے جس کو بڑے آدمی کریں۔
اس پر ذیل کا شلوک۔

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ॥

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ ۲۱ ॥

۲۱۔ جو کام بڑا آدمی کرتا ہے وہی اور لوگ کرتے ہیں۔ جس شاستر کو وہ پرمان مان لیتا ہے

وہی سب پران کر لیتے ہیں +

ٹیکا۔ بڑا آدمی خواہ کوئی راجہ ہو خواہ کوئی اور اچھا بڑا جیسا کرم کرتا ہے۔ سب لوگ اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔

ارجن نے کہا ہمارا جیہ کیوں شاستر دیکھ کر خود ہی کر سکتی ہیں۔ سہری بھگوان بولے شاستر بھی وہی پران ہوتا ہے جس کو وہ پران کرتا ہے۔ اپنی مرضی کا نہیں۔ پس ارجن تو کہیا آدمی ہے اور راجہ بھی ہے۔ اس لئے تو لوگوں کی خاطر کرم کر سب لوگ تیری پیروی کریں گے۔
اوترن ۲۲۔ تین شلوکوں میں تجھ کو اپنی ہی مثال دکھاتا ہوں۔

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ॥

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्ते राव च कर्मणि ॥ ۲۲ ॥

۲۲۔ ایسے ارجن میرے لئے تینوں لوگوں میں کچھ کرنے لائق نہیں۔ اور نہ کوئی ایسی چیز ہی دیکھتا ہوں جو میرے پاس نہیں اور کرم کر کر تیسر کر رہی ہے۔ تاہم میں کرم کرتا ہی ہوں۔
ٹیکا۔ پارہ بھکرے مراد ہے۔ تو اعلیٰ خاندان کا ہے۔ اور یہ کہ سورا جس کا میں پوتا ہوں تو اس کا دوستا ہے +

اوترن ۲۳۔ ارجن نے کہا ایسے کرشن دیو آپ کس خیال سے لوگوں کی خاطر کرم کرتے ہیں۔ اسپر ذیل کا شلوک۔

यदि ह्यहं न वर्तेयं जानु कर्म ण्यतं दितः ॥

मम वर्तमानु वर्तते ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ۲۳ ॥

۲۳۔ ارجن اگر میں انکس چھوڑ کر کرم نہ کروں تو یہ لوگ میرے پیچھے لگ کر کرم کرنے

چھوڑ دیں +

اوتسرن ۲۴۔ ہمارا ج اگر کچھ کرم نہ کرنے سے لوگ اپنی پیروی کریں لوگوں کا کلیان تب ہی تو ہو ہی گا۔ اسپر ذیل کا شلوک:-

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्॥

संक रस्य च कर्तास्यामुपहन्यामिमाः प्रजा॥ २४॥

۲۴۔ اگر میں کرم نہ کروں تو یہ سب لوگ ناش ہو جائیں۔ اور میں برن سنکر کا کرتا۔ اور سب مخلوق کا ناش کر نیوال ہوں۔

ٹیکر کا۔ اگر ایشور ہو کر میں ہی کرم نہ کروں۔ تو پھر منوں وغیرہ مجھ سے بعد ہو نیوالے کبھی کرم نہ کریں۔ اور وہ سب لوگ ناش ہو جائیں جن کا مدار ہی کرموں پر ہے۔ گویا کہ میں ہی برن سنکر کا کرتا ہو جاؤں۔ یعنی دھرم لوپ ہو جانے پر میں ہی سب کے ناش کا سبب ہو جاؤں مطلب یہ ہے میرا اوتار لوگوں کی پرورش کے لئے ہے۔ نہ کہ انکے ناش کے لئے۔

اوتسرن ۲۵۔ ہمارا ج آپ تو سب کے ایشور ہیں۔ کرم کرتا ہی کرتا ہیں۔ کچھ خود ہی کرم کر نیکی نہیں رکھتے۔ اس سے آپ کی کچھ فانی نہیں۔ مگر میں جبکہ جیو ہو کر لوگوں کی خاطر کرم کرنے لگوں۔ تو پھر میرا تو کرم کر نیکیا ہنکار سے ہی سب گیان جاتا رہیگا۔ اس پر ذیل کا شلوک:-

सक्ताः कर्मण्य विदांसे यथा कुर्वति भारत॥

कुर्याद्वि दांस्तथा सक्ताश्च की र्षर्त्तु लोक संग्रहम्॥ २५॥

۲۵۔ ایسے بھارت جس طرح اگیانی پھل کی خواہش سے کرم کرتے ہیں۔ اسی طرح صاحب علم (ودوان) بلا خواہش ہوئے ہوئے لوگوں کی خاطر کرم کرتے ہیں۔

ٹیکا۔ جس طرح گیانی آپکو کرنا مان کر خواہش سے کرم کرتا ہے۔ اُسی طرح گیانی بلا خواہش اور کرتا
 بہمان کے کرم کرتا ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے۔ اُسکا کرم فقط لوگوں کو سکھانے کی خاطر ہے
 بھارت بھر دو معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ راجہ جبریت کی اوتم کل میں پیدا ہونے کی وجہ
 سے تو بھی گیانی کے لائق ہے۔ اور دوسرا بھاؤ بمعنی گیانی رت بمعنی پرستی یعنی تو گیانی میں پرستی
 رکھتا ہے۔ اس لئے تو اُن ارتھوں کے جاتے لائق ہے۔ جن کو شاستر کہتا ہے۔
 اوتسرن ۲۶۔ اگر مہاراج لوگوں ہی کے سکھانے کو کرم کرنے واجب ہیں۔ تو پھر گیانی
 ہی کو کیوں نہ کرے۔ اسپر ذیل کا شلوک:-

न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानां कर्म संगि नाम् ॥

जोषयेत्सर्व कर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥

۲۶۔ گیانی کو چاہیئے گیانیوں کی بُد ہی کو بھی کرموں سے نہ ہٹائے بلکہ اُن سے کرم کرانے کی خاطر
 خود کرم کرنے لگ جائے۔

ٹیکا۔ اُس گیانی کو جو دل میں کامنا رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے۔ میں کرموں کا کرتا ہوں کبھی
 کرموں سے نہ ہٹائے بلکہ اُسکی شر وہا بڑھانیکے لئے خود کرم کرنے لگ جائے۔ اور یہ ہرگز نہ
 کہے کہ اتنا کرتا اور ابھوکتا ہے۔ کیونکہ بغیر ادھکار اوپریش کر دینے سے انسان دونوں باتوں سے
 گر جاتا ہے۔ نہ گیانی ہی ہوتا ہے۔ اور نہ کرم ہی اس میں منو کا پرمان:-

شلوک:- برائے نام الشور کو جاننے والے محض گیانی کے لئے یہ اوپریش کہ
 سب جگت برہم روپ ہے۔ جہانک میں اُلٹیا ہے۔

اوتسرن ۲۷۔ گیانی گیانی کا کرم دونوں کا کیساں ہے۔ فرق صرف یہ ہے گیانی کا کرم
 اہنکار سے کیئت ہوتا ہے۔ اور گیانی کا بلا اہنکار۔ اس پر ذیل کا شلوک:-

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ॥

अहंकारविमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते ॥ २७ ॥

۲۷۔ سب کرم پر کرتی کے تینوں گنوں سے کئے جاتے ہیں جبکہ اس آہنکار سے بھولا ہوا ہے وہ اپکو کرم کا کرتا مانتا ہے +

طیر کا اس ست رنج تم سے ملی ہوئی پر کرتی ہی کو مایا بھتھیا۔ اگیان اور ایشور کی شکتی کہا جاتا ہے۔ اس میں سویتا ستر او نشند پران۔

شرقی۔ مایا جگت کا اوپادان کارن ہے۔ اور جیتن ہنس کارن۔

اس سے ثابت ہے۔ لوگوں اور ویدوں کے جو جو کام کئے جاتے ہیں۔ وہ سب مایا ہی کے گنوں سے ہوتے ہیں۔ مگر اگیانی یہ سمجھتا ہے۔ انکا کرتا میں ہی ہوں +

اوترن ۲۸۔ وروان (صاحب علم) کی کیا سمجھ ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

तत्त्वविनु महाबाहो गुणकर्म विभागधो ॥ २८ ॥

गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥

۲۸۔ ایسے جہاں ہوجت ویتا گن اور کرم کے فرق کو جانتا ہے۔ وہ کرم کرتا ہی کرہوں سے بے تعلق ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے۔ اندریان اپنا اپنا وشی لے رہی ہیں۔

طیر کا۔ گن اور کرم کا فرق کہہ کر گن سے جسم کو اس اور انتہہ کرن سے مراد ہے۔ جس میں انیل آہنگ بد ہی رکھتا ہے۔ یعنی میں ہوں اور جو ان سے کرم کیا جائے اس سے کرم سے کیونکہ کرم کر کہ منتا بد ہی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کام میرے ہیں۔ اور انکے فرق سے یہ کہہ تا گن اور کرم دونوں سے الگ دونوں کا ظاہر کنندہ ہے۔ جو اس طرح آتا کہ جانتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے۔ اندریان اپنا اپنا وشی لے رہی ہیں۔ کیونکہ اندریان وکاری ہیں۔

اور آتماشوکار۔ شلوک میں دودھ گن پدکھرا ایک سے اندر یاں اور دوسرے سے وشیون سے مراد ہے۔ غرض گیانی آدمی گیانی کی طرح یہ نہیں سمجھتا میں کرتا ہوں۔ ہبابا ہو کہہ کر یہ مراد ہے۔ ارجن گیانی مفتابن اور دیکھ مطابق سادہ رک شاستر تیری بہت اچھی علامتیں ہیں +
 اوثرن ۲۹۔ شلوک چھبیس میں جو کہا گیا ہے۔ کہ گیانی کبھی گیانی کی بدہی کو کرمون سے نہ ہٹا دے۔ یہاں اسکو کمر کہہ کر سمایت کرتے ہیں +

प्रकृतेर्गुणसंभूटाः सज्जन्ते गुण कर्मसु ॥ २६ ॥

तानकृत्स्नविदो भेदान्कृत्स्नविन्नविचालयेत् ॥ २७ ॥

۲۹۔ پکرتی کے گنوں سے موٹ چیت ہوئے ہوئے گن اور کرمون میں بندہ جاتے ہیں۔ اس لئے گیانی کو چاہیئے ان بیوقوفن کو کرمون سے ہٹا دے۔

ٹیرکا۔ جلوگ جسم اور حاسون کے ادھیاس (ایکتا) سے جو پکرتی کے گنوں کا فصل ہے جسم پر کو اپنا آپ سمجھتے ہیں۔ اور جسم وغیرہ سے کرم کر کے آپ کو کرمون کا کرتا اور ان کا نتائج بھو گنے والا مانتے ہیں۔ گیانی کو چاہیئے انکو کبھی کرمون سے نہ ہٹا دے۔ کیونکہ بسبب ناپاک چت ہونیکے گیان کے ادھکاری نہیں ہوتے مطلب یہ ہے جن کا چت شدہ ہوتا ہے۔ وہ خود ہی غور کر کے کرمون کو چھوڑ کر گیان کے ادھکاری ہو جاتے ہیں۔

کرٹسن برہم کا نام ہے۔ اور کرٹسن انا تم چیزوں کا اس لحاظ سے کرٹسن وت کو گیانی اور کرٹسن وکٹ گیانی کہتے ہیں۔ ان ارتھوں کے مطابق سوریشاچار یہ کا قول۔

شلوک ۱۰۔ جس کو چھاند و گیہ کی شرتی میں ست برہم کہا گیا ہے اسی کرٹسن اودتی وستو کہتے ہیں۔ اس لئے اس میں کرٹسن وستو کا جو دوئے روپ ہے

اور کرٹسن سکورو وہی ہیں وجود ہی نہیں ہو سکتا +

۳۔ انا تم چیزوں میں جو کہ کرتس کہلاتی ہیں۔ یہ قاعدہ نہیں ہے۔ کہ ایک ہی
کو دیکھ کر سب کا گیان ہو جائے۔ بلکہ دیکھی جانے والی انا تم چیز کا ہی پورے
طور سے گیان نہیں ہوتا۔ کیونکہ اسکا اوپر یا نیچے کا کوئی نہ کوئی حصہ دکھائی
دینے سے رہ جاتا ہے۔ مگر برہم وستو جو کہ کرتس ہے۔ اس میں یہ قاعدہ نہیں
ہے۔ کیونکہ کرتس وستو جس سے غیر کچھ نہیں ایک ہے۔ اور ایسا نہیں ہے
کہ انکی کوئی اطراف دیکھنے والی رہ جائے +

۴۔ اوت ترن۔ بعد اس ذکر کے گیانی گیانی دونوں کا کرم یکساں ہے۔ اور فرق نہ صرف کرتا
اگر تاد ہی کا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں۔ ان میں گیانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک موکھش کا خواہش مند
دوسرا بغیر اسکی خواہش کے۔ موکھش چاہنے والا بلا خواہش کرم کرتا ہے۔ اور دوسرا خواہش رکھ کر
ارجن پہلی قسم کا موکھش ہے۔ اس لئے اسکو بلا خواہش کرم کرنے چاہیئے۔ اسپر ذیل کا شلوک :-

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्या ध्यातुमवेतस॥

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्ध्य स्वव्यापतञ्चर ॥ ३० ॥

۳۔ ایے ارجن سب کام میرے اپن کر کر مجھ میں من لگا کر بلا خواہش اور ممتا اور غم کے
بدھ کو کر۔

ٹیکہ :- سب کام خواہ مطابق ویدوں کے ہوں خواہ لوگوں کے مجھ جھگو ان باسد یو ہی کے
اپن کر کیونکہ میں ہی سب کا ایشور ستا دینے والا اور سب کی آتما ہوں۔ ادھیائے چیتا ایشو
میں جیت لگا کر کہہ کر کہا انسان کو یہ سمجھنا چاہئے میں استریامی کے بس ہوا ہوا صرف کام
ہی کرنے والا ہوں۔ اور جو کچھ کرتا ہوں۔ ایشور کی اگیان کر ایشور اپن کرتا ہوں۔ ارجن سے
سری جھگو ان کہتے ہیں ہر ایک کام سطح میرے سے کر۔ جس طرح راجہ کے لئے اسکو ملازم

سب خواہشیں چھوڑ دے۔ بیان تک کہ بھائی بیٹا اور جسم سے کسی سے محتانہ رکھ۔ غم مت کر کیونکہ غم بیان کی بدنامی کا باعث ہے۔ اور مرکز تک کہ فقط ممکھشو ہو کر ہی لڑ جو کہ وہت کرم ہے۔ یہ اسکا اپہرائے ہے۔ غم اور موہ چھوڑ کر کرم کرنا فقط لطائی کے لئے کہا گیا ہے اور بلا خواہش اور ایشور اپن کر مون کا کرنا ہمیشہ ہی +

اوتھرن ۳۱۔ بغیر پھل کی خواہش کئے ایشور اپن کرم کرنے سے اول انتہہ کرن کی شدہ ہی ہوتی ہے۔ اور کچھ گریان۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

ये मे मतमिदं नित्यमनु तिष्ठन्ति मानवाः ॥

अद्वावंतो नसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१ ॥

۳۱۔ جو لوگ اپر کہا (حد) چھوڑ کر شردہا سے سدا میرے اس مت کو مانتے ہیں۔ وہ سب پاپوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔

ٹیکہ۔ میرا مت اس کرم سے مراد ہے۔ جو سدا کا ہوتا آیا اور وید وہت اور بلا خواہش کے ہو۔ اور مانو کہ کرنش ماتر سے خواہ کوئی کسی ذات کا ہو۔ سبھی کو کرم کا ادبکار ہے۔ اور شردہا و نت کہ کر اسکو جو گورو اور شاستر کے قول کو سچا جانتا ہے۔ اور اسویاریت ایشون کو دیکھنا) اسکو جو گورو کو سخت نہیں سمجھتا اور اسکی تعلیم کو تکلیف وہ نہیں جانتا۔ سری کرشن کہتے ہیں۔ جو لوگ اسویاریت ہو کر میرے اس مت پر عمل کرتے ہیں۔ وہ گیان کے پیونچے ہوئے گیانیوں کی طرح کر مون سے چھوٹ جاتے ہیں +

اوتھرن ۳۲۔ بلا خواہش کر مون کی خوبی بیان کر کر ان کے نہ کر نیے دوش کا وزن

ये त्वे तदभ्यसूयन्ताननु तिष्ठन्ति मे मतम् ॥

सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्वि तश्चानचित्तम् ॥ ३२ ॥

۳۲۔ اے ارجن جو ابیر کہا کھڑے میرے اس مت کو نہیں مانتے اُن کے کھوٹوں سب گیان سے بھولے ہوں بے عقول کو ناش ہوا جان۔

ٹیکہ۔ ناستک لوگ جن کا یقین (شرودا) ٹھیک نہیں۔ میرے مت پر عمل نہیں کرتے یعنی بلا خواہش کرموں کو اچھا نہیں جانتے انکو سب گیان سے بھولا ہوا جان یعنی نہ انکو نزن برہم کا گیان ہوتا ہے۔ اور نہ سگن برہم کا۔ اور نہ کرموں کا ہی۔ اور یہ کہ انکا اُنکو ناش ہوا جان۔ اس سے مراد ہے نہ اُن کو ارتھ حاصل ہوتا ہے۔ اور نہ دھرم کا م موکش ہی +

اوترن ۳۳۔ ارجن نے کہا ایسے کرشن دیوانسان تو راجہ کی حکم عدلی بھی نہیں کر سکتا کچھ اچھے مت کو نہ مانے یہ کیونکر اس پر ذیل کا شلوک۔

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्जीनवानपि ॥

प्रकृतिं यांति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥

۳۳۔ گیان وان بھی اپنی پرکرتی کے موافق عمل کرتا ہے۔ سب لوگ پرکرتی کے بس ہیں۔ اس پر کسی کا زور نہیں چلتا۔

ٹیکہ۔ پرکرتی سے پچھلے جنم کے اُن سنسکاروں سے مراد ہے۔ جو سبب دھرم اور برہم گیان اگیان اور اچھیا وغیرہ کر نیکی پیدا ہو کر حال کے جنم میں ظاہر ہو جاتے ہیں اور بڑے زبردست ہیں۔ اس میں شرتی پران۔

شرتی۔ کرم اوپاسنا اور گیان پچھلے جنم کی حاصل ہو جاتی ہے۔

گن دوشس کے جاننے والے بھی پرکرتی ہی کے موافق عمل کرتے ہیں۔ اس میں بیاس سو تر پران۔

سووتر۔ گیانی کے اور جیوان کے کام (لوباز)

میں کچھ فرق نہیں آتا۔

سووتر کا مطلب یہ ہے۔ گن اور روشن کے جاننے والے کا عمل بھی جب پر کرتی کے موافق ہوتا ہے۔ تو پھر ہر قوف کا ذکر ہی کیا ہے۔ پس سب جاندار اپنی اپنی پر کرتی کے بس ہیں۔ خواہ کسی کی اچھی پر کرتی ہو۔ خواہ برسی ہو اس میں میری اور نہ راجہ کی کسی کی پیش نہیں جاتی۔ جہاں جہاں کسی کا دل لگ جاتا ہے۔ اسی طرف ہی اُسکی پرورتی رہتی ہے۔ روکی نہیں جاتی۔

بھاؤ ارتھ۔ شراب مانس وغیرہ جو جو بُرے کام نرک کا باعث ہیں۔ انسان اُنکو بُرا جانتا بھی ہے۔ تاہم بھی نیچ باسناؤں سے دبا ہوا اُنکو کُچکتا ہے۔ اور میرے مت پر عمل نہ کرنے سے کچھ نہیں ڈرتا۔

اوترن ۳۴۔ ارجن نے کہا اگر یہی بات ہے۔ ہر کوئی پر کرتی کے بس ہے۔ تو پھر کیا ویدوں کے اور کیا دنیا کے کسی کام میں کوشش کر نیکی ضرورت نہیں نہ کوئی دوسری نہ کوئی نشید۔ نہ شاستر سب کچھ اکارتھ (بے فائدہ) ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک:-

इति तस्येदियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ॥ ३३ ॥

तयोर्निवशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपंथिनौ ॥ ३४ ॥

۳۴۔ جو جو شے اندریوں کے ذریعہ پہوگی جاتی ہیں۔ سب راگ و دیش سے ملے ہوئی

اُسکی لئے راہزن اور ذکیت ہیں۔ پس انسان کو چاہئے۔ اُن کے بس نہ آوے:-

ٹیکہ۔ اندریوں کے دشمنوں کی تفصیل۔

سننا۔ چھونا۔ دیکھنا۔ چکھنا اور سونگھنا۔ گیان اندریوں کا وشی ہے۔ اور پانا۔ پکڑنا۔

چلنا۔ پیشاب اور رفع حاجت کرم اندریوں کا وشی۔ ان وشیوں میں انسان وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے موافق ہو۔ شاستر کی مملعت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی طرح جو ناموافق تھا اسکو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اسکا کرنا شاستر کی ودھی ہے۔ غرض ہر ایک اندری (حواس) میں راگ بھی شامل ہے۔ اور دولیش بھی پس انسان شاستر پر پکڑا اور کوشش کر کر یہ نتیجہ پیدا کرے جس سے راگ دولیش اس پر غالب نہ ہوں۔

انسان کے سنسکاروں سے مانس کھانے والے کے دل میں اول راگ (خواہش) پیدا ہوتا ہے۔ پھر مانس کھاتا ہے۔ پھر یہ گیان بھول جاتا ہے۔ کہ اس سے نرک ہوگا۔ فقط شکھ ہی کا خیال جم جاتا ہے۔ ایسے سنسکاروں سے سندھیا وغیرہ شاستر بہت کم ہوتا ہے۔ تاکہ نہ اور یہ کہ ان سے سوگ ملتا ہے۔ ناش ہو جاتا ہے۔ اور یہ خیال جم جاتا ہے۔ کہ یہ سراسر تکلیف کا باعث ہے۔ لیکن اگر کوئی شاستر کے ذریعہ یہ جان جائے کہ مانس وغیرہ کھانے سے نرک ملتا ہے۔ اور جو شکھ بسبب سنسکاروں کے پایا جاتا ہے۔ وہ زہر سے ملے ہوئے لڈون کی طرح ہے۔ تب ان میں اسکا راگ نہیں رہتا۔

اور نہ اس طرف جائے کامیلاں ہی۔ اسی طرح سندھیا وغیرہ شاستر بہت کریوں میں تکلیف جانکر دولیش ہونا شاستر کے گیان سے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی یہ جانکر کہ جس طرح رسوئی کے بنانے میں تکلیف سے سوگ ملتا ہے۔ اس طرح دولیش ہوتا ہے اور کرنے کی رغبت ہو جاتی۔ گو ایک راگ دولیش جو پر کرتی (سنسکار) سے ہوتا ہے وہ کمزور ہے۔ اور بیک اور گیان جو شاستر سے ہوتا ہے۔ وہ غالب ہے۔ اس لئے نہ شاستر بے فائدہ ہے۔ اور نہ کوشش ہی۔ پس شاستر کے گیان سے راگ دولیش کا ناش کر کر کبھی انکے بس نہ آنا چاہیے۔ کیونکہ یہ بڑے مارے موکھش کے

اپنے تھوڑے دہرم میں مرجانا باعث نیکنامی اور سوگ کا ہے۔ اور دوسرے کے دہرم میں زندہ رہنا باعث بدنامی اور نرک کا اس لئے جس طرح راگ دولیش کا رہنا اچھا نہیں اسی طرح دوسرے کا دہرم اچھا نہیں۔ اس الیشور کے سمت پر عمل کرنا ہی موکش کا باعث ہے۔ برعکس برعکس ہی نتیجہ ہے یعنی موکش نہیں ہوتی۔ تین شلوکوں کا جو بتیس سے پنتیس تک ہیں، خلاصہ یہ ہے بابت سکام (خواہش رکھ کر کمزوروں کے اور پاپوں کے انسان موکش مارگ سے گرجاتا ہے۔ ان شلوکوں میں اور بھی باتیں موکش سے گرائی والی بیان کی گئی ہیں۔ جن کا خلاصہ مذہبوسودن سوامی کے ذیل کے شلوک میں ہے۔

شلوک :- اشرد مار بے اعتقادی، ایر کہا (حسد) دل کی ناپاکی۔ بے عقلی پر کرتی (ہنکاروں) کے بس۔ راگ دولیش کے بس۔ دوسرے دہرم کی خواہش۔

یہ سب باتیں نرک کا سامان ہیں۔

اوتشرن ۳۶۔ جب تک سکام اور نکہد (منوع) کمزور کا باعث معلوم نہ ہو اور اسکا ناش نہ ہو تب تک سکام ابلا خواہش کمزور کا ہونا مشکل ہے۔ ارجن نے یہ سوچتے ہوئے ذیل میں کہا۔

अर्जुन उवाच ॥ अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चर

ति पूरुषः ॥ अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव

नियोजितः ॥ ३६ ॥

۳۶۔ اے کرشن! ایسا کون ہے جو بلا خواہش ہی مجبوراً پیرش سے پاپ کر دیتا ہے۔

پیر کا سوال۔ یہ سوال جارجن نے اب کیا اسکا دوسرے ادھیائے کے شلوک باسٹھ میں بھی جواب دیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ دشمنوں کا خیال ہی پاپوں کا کارن ہے، اور اس تیسرے ادھیائے کے اوتیسویں شلوک میں بھی یہی کہہ کر قتی رامایا کے گن پاپوں کا باعث ہیں پھر بیان اس

سوال کر نیکی کیا ضرورت ؟

جواب :- اس کا یہ مطلب ہے ۔ پاپوں کے جو جو کارن پہلے بیان کئے گئے ہیں ۔ کیا وہ بھی ایک جیسے ہیں یا ان میں ایک خاص ہے ۔ اور باقی اُس کے تعلق کے ۔ ایک جیسے ہونے پر اُگلا ہٹانا بہت مشکل ہے ۔ اور اگر ایک ایسا ہے جس کے ہٹانے سے باقی سب ہٹ جاتے ہیں اور انسان کثرتِ کثرت ہو جاتا ہے ۔ یعنی کرنے لایق کر چکتا ہے ۔ تو مجھ کو بتائیے وہ کون ہے جس کا اُگسایا ہوا پریش آپکے مت کو نہیں مانتا ۔ اور سب گناہیں بھول کر پاپوں یا سکام کرموں کو کرتا ہے ۔

مثال کے طور پر سکام کرموں کی شرح ۔

جانوروں (حیوانوں) کی خواہش سے چترا یا گ کا کرم ۔

اور دشمن کو مار نیکی خواہش سے سین یا گ کا کرم ۔

یہ سکام کرم کہلاتے ہیں ۔ اور مانس وغیرہ کہا نا کہ بد کرم ۔

ان کرموں کو باوجود اسکے کہ انسان بُرا بھی جانتا ہے ۔ تسپہ بھی کرتا ہی ہے ۔ اور آپکے کہے ہوئے

موکھش دینے والے نور تی مارگ کو خواہش رکھنے پر بھی نہیں کرتا ۔ اس سے ثابت ہے ہنس

کسی کے بس رہتا ہے ۔ اور مجبور ہو کر کرم کرتا ہے ۔ جیسا کہ راجہ کے حکم سے اُسکے ملازموں کو

وہاں بھی جانا پڑتا ہے ۔ جہاں اُن کا دل نہیں کرتا ۔ پس وہ کارن جس سے کوئی کام اچھی

مرضی کے خلاف اور پاپ ہونے پر بھی ہو جاتا ہے ۔ مجھ کو کہہ دیجئے تاکہ اُسے جانکر میں اُسکے

ناش کا اپائے کروں ۔ وار شنے کہہ کر یہ مراد ہے ۔ ایسے کرشن دیو مجھ کو الغرضی سے جواب نہ دینا

کیونکہ جس خاندان کے آپ ہیں ۔ میں بھی اُسی خاندان کی کنیا کا بیٹا ہوں ۔

او تثرن ۷۳ ۔ بحوالہ ۔ برہ دارن او پنشد کی شرتی کے جو ذیل میں ہے ۔

شرتی :- یہ پُرش جو کمانا روپ ہے۔ دنیا کے ظہور سے اول ایک تھا۔ اُس کے بعد
اُسکو استری بٹیا اور دھن کی خواہش پیدا ہوئی اور خواہشوں سے کرم۔
اسی طرح اور آگے بھی کہا ہے۔

श्रीभगवानुवाच ॥ काम एष क्रोध एष रजो-
गुण समुद्भवः ॥ महाशनो महापाप्मा विद्ध्येन-

मिद्वैरिणम् ॥ ३७ ॥

۳۷۔ شرعی بھگوان نے کہا :- یہ جو رگن سے پیدا ہوا کام ہے۔ یہی کروہ ہو جاتا ہے۔
اور بڑا کھاتا ہے۔ اور مہا پاپی ہے۔ اسکو تو دشمن جان۔

ٹیکہ :- ایسے ارجن جس کا اُسیا ہوا جو پاپ کرنے لگ جاتا ہے وہ کام (خواہش) ہے۔ یہی
ہر ایک دکھ کا باعث ہے۔ ارجن نے کہا ہمارا ج بہت برا بن گیا ہے کیا کرنے والا کروہ بھی تو ایسا
ہی ہے۔ سری کرشن نے کہا کروہ کو کوئی الگ شے نہیں خواہش کے پورا نہ ہونے پر کام ہی کوہ
ہو جاتا ہے۔ بغیر اس دشمن کے مارے کبھی کوئی اسکھی نہیں ہوتا۔ یہ کام رجوگن سے پیدا
ہوتا ہے اس لئے جیسا کارن رجوگن دکھ روپ ہے۔ ویسا ہی اُسکا کاریہ کام بھی۔ ارجن
نے کہا۔ تنوگن بھی دکھ کا کارن ہے۔ سری کرشن نے کہا نہیں۔ اس دکھ اور
پرورتنی کا اصلی کارن رجوگن ہی ہے۔ تنوگن براے نام ہے
رجوگن ساتکی برتنی سے ناش ہوتا ہے۔ اور رجوگن کا ناش ہی دکھ کا ناش ہے رجوگن
کے معنے پرورتنی ہیں۔ اور پرورتنی کا کارن کمانا (خواہش) ہیں جن کے اُٹھتے ہی انسان دکھوں
سے گر جاتا ہے۔ اس لئے ان خواہشوں کا مارنا ہی مناسب ہے۔ یہ سری کرشن کا اپنی
ہے۔ ارجن نے کہا۔ دشمن کو مارنے کے چار طریقے ہیں۔ سام (شرن) دام (للیج) بھید (نفاق)

اور دند (مارنا) دند آخر کا طریقہ ہے۔ اور اس وقت کیا جاتا ہے۔ جب پہلے تینوں میں کامیابی نہ ہو۔ اس لئے اس کام کا مارنا مناسب نہیں۔ سری کرشن نے کہا یہ دشمن ایسا نہیں جس پر سوائے مارنے کے کوئی اور طریقہ استعمال کیا جائے۔ کیونکہ اسکے فدا بہت زیادہ ہے۔ گویا یہ دام (طبع دینے سے بھی قابو میں نہیں آتا۔ اس میں سمرتی پران۔

سمرتی :- دنیا کے تمام جانوروں۔ استروین بیونا۔ غلہ سے ایک آدمی کی حرص بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس لئے انسان کو چاہئے ان سے کبھی محبت نہ کرے

اور دویم یہ کہ یہ جہا پانی ہے۔ اس لئے سام (شمن) اور بھید (نفاق) سے بھی جیتا نہیں جاتا۔ پس اسکو دشمن جان اور مار۔ اس پر سوریش چاریہ کا قول۔

سوال۔ اگر یہ پرنش کرنے (پرورتنی) اور نہ کرنے (نورتنی) میں خود مختار ہے۔ تو پھر یہ دکھ روپ سنسار کی طرف کیوں جاتا ہے۔ اور اُس نورتنی کی طرف کیوں نہیں لگتا۔ جس سے سب دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں جان بوجہ کہ دکھوں کی طرف جاتا ہے۔ کون اسکو اکساتا ہے۔ بغیر بے بس ہوئے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ کون ہے جس کا۔ اکسایا ہوا موکش چاہنے والا برے کاموں سے نہیں چھوٹتا۔

جواب۔ انسان ارتھ دھرم وغیرہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو کہ کون سمجھا ہوا بغیر ہی سادھن ارتھ دھرم وغیرہ ملنے اور دکھوں کے چھوڑ نیکی خواہش رکھتا ہے۔ شرتی میں ایسی خواہش کا کارن اودیا کہا گیا ہے۔

شلوک

اس پرمنو کا پران :-
کوئی کام بغیر کا منا نہیں ہوتا۔ گویا کہ آدمی جو فعل کرتا ہے۔ اسکا کارن کا منا

ہی ہے۔ بلا کامنا کچھ نہیں۔ جیسا کہ گیتا کا قول ہے۔ کام ہی کرو وہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے پرورتی کا بغیر کامنا کوئی کارن ثابت نہیں ہوتا +
اوترن ۳۸۔ کامنا انسان کی بہت دشمن ہے ذیل کے شلوک میں اُسکی تہنیں

धूमेनाव्रियते वह्निर्यथाऽऽदर्शो मलेन च ॥

यथोत्बेनावृते गर्भस्तथा तेनैवमावृतम् ॥ ۳ۮ ॥

۳۸۔ جیسے دھواں آگ کو رنگار شیشہ کو جہلی بچہ کو ڈھک لیتی ہے ویسے ہی کامنا خواہش گیان کو ڈھک لیتی ہے۔

ٹیکہ۔ کام خواہش کی چار حالتیں ہیں۔ سوکھشم۔ استھول۔ استھول تر۔ استھول تم۔
 تانبے استھول جسم کے جس کے بغیر انتہہ کرن کی برقی پیدا نہیں ہوتی کام کی سوکھشم حالت برقی ہے۔ اور جسم بن کر برتیاں ظاہر ہو کر استھول اور وشیون کا خیال پیدا ہو کر استھول تر۔ اور وشیون کھو گئے ہوئے استھول تم۔ پہلی حالت پردہ ہواں کی مثال ہے۔ جو آگ سے اٹھ کر آگ کو ڈھک لیتا ہے۔ دھواں کی خود شکل تاریکی ہے۔ اور آگ کی روشن۔ اور دوسری حالت پریشہ کی مثال یعنی شیشہ پہلے بنتا ہے اور چھایاں بعد میں۔ اور تیسری حالت پر جھلی کی مثال ہے۔ اسی طرح کام (خواہش) نے گیان کو ڈھک رکھا ہے۔ دھواں سے آگ ڈھک جاتی ہے۔ مگر اُس کا فعل بند نہیں ہوتا۔ اور شیشہ کی خود شکل تو نہیں ڈھکتی۔ مگر چھایاں پڑنے سے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اور جہلی کے اندر نہ بچہ کی شکل نظر آتی ہے۔ اور نہ ہاتھ پاؤں ہی ہلاتا ہے +

اوترن ۳۹۔ جوابات اوپر بیان کی گئی ہے۔ اُسی کی ذیل میں شرح ہے۔

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ॥

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूराणां नलेन च ॥ ३८ ॥

۳۹۔ اس کام نے جو گیانی کا ہمیشہ کا دشمن ہے۔ گیان کو ڈھک رکھا ہے۔ ایسے کنتی کے بیٹے
اگ کی طرح یہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔

ٹیکہ۔ گیانی وشیوں کو بھوگتے ہوئے کام (خواہش) کو اپنا دوست جانتا ہے۔ اور
بھوگنے کے بعد دکھ یا کر دشمن اور گیانی بھوگ کر بھی بھوگتا ہوا بھی بہر وقت کام کو دکھ روپ
جانتا ہے۔ اس لئے یہ گیانی کا ہمیشہ کا دشمن ہے۔ اور مارنے لائق ہے۔ ارجن نے کہا کام کا
روپ کیا ہے۔ سری بھگوان نے کہا۔ اس کا روپ ہی کام ہے۔ یعنی ترشنا اور اچھیا۔ او
یہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح اگ آہوتی سے نہیں بھرتی۔ اس طرح بھوگون سے کام
نہیں بھرتا۔ اور ہمیشہ دکھ دیتا ہے۔ گیانی کو بھی اس کا چھوڑ دینا مناسب ہے۔ اس میں
سمرتی پرمان۔

سمرتی

جیسے آہوتی سے اگ فحانت نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ ویسے ہی وشیوں

کو بھوگ کر کام دور نہیں ہوتا۔ اور بڑھتا ہے۔

ارجن نے کہا وشیوں کو بھوگ کر کام تو خود ہی بٹ جاتا ہے۔ سری کرشن نے کہا نہیں یہ وشیوں
کو بھوگ کر سیر نہیں ہوتا۔ فقط قصوری دیر کیلئے خواہش) دب جاتا ہے۔ مگر بعد ازاں پھر ویسے
کا ویسا۔ اس لئے کامنا دور کر نیک اوپائے فقط دکھ درشتی ہے۔ یعنی وشیوں میں خرابیاں

۴۰۔ اوترن

ویکھنا +

دشمن تبھی جیتا جاسکتا ہے۔ جب اُس کے رہنے کی جگہ کا علم ہو۔ اس پر
ذیل کا شلوک۔

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ॥

एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४० ॥

۴۰۔ کام کے رہنے کی تین جگہ ہیں۔ اندریان میں اور بُدھی اِن سے مل کر گیان کو دھک کر بیہ چوکو بہلا دیتا ہے۔

ٹیکہ۔ گیان اندریون سے سُنے چھوٹے وغیرہ کا گیان ہوتا ہے۔ اور کرم اندریون سے بولنے چلنے وغیرہ کا۔ اور من سے شکپ اور بُدھی سے نیچے (یقین) کا یہ سب کام کے رہنے کی جگہ ہیں اِن سے مل کر بیک اور گیان کو دھک کر چوکو بہلا دیتا ہے۔

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ॥ ۴१ ॥

पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ४२ ॥

۴۱۔ ایسے بہت کے خاندان میں سرشت پہلے اندریان وغیرہ روک پھر اس گیان و گیان کے ناش کرنے والے پاپی کام (خواہش) کو مار ڈال۔

ٹیکہ۔ چوکو بہلانے والا کام اندریون میں رہتا ہے۔ اس لئے پہلے اندریان روک کر جانے سے من اور بُدھی خود ہی رک جاوے گی۔ یعنی یقین (بُدھی) اور ارادوں (من) میں تبھی دھک پہنچتا ہے۔ جب اندریان (حواسوں) میں انکی پرور تھی ہو۔ اوپر کے شکوک ہیں کام کے رہنے کی تین جگہ بیان کی گئی ہیں۔ اور اس شکوک میں فقط ایک جگہ یعنی اندریان اس کا سبب یہ ہے۔ کہ اندریان رک جانے سے من اور بُدھی خود رک جاتی ہیں۔ یا یہ کہ اندریان کہہ کر تینوں مقاموں کو ہی کہا گیا ہے۔ کیونکہ اندرونی اور بیرونی اندریان دو طرح کی ہے بہتر ترشتہ کہہ کر ایسے بہت کے خاندان میں سرشت پہلے تو اندریان روکنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لئے اس پاپوں کی جڑ و دشمن کام کو مار دے یعنی اس کا تیاگ کر دے۔ کیونکہ یہ گورو اور شاستر سے سُنے

ہوئے گیان کو اور اپروکش (ظاہر) ہوئے ہوئے وگیان کو ناش کر دیتا ہے ۴
 اوترن ۴۲۔ ارجن نے کہا ہمارا ج باہر کی اندریان روکنا تو آسان ہے۔ مگر ترشنا جو کاند
 کی ہے۔ اُسکا روکنا بہت مشکل۔ سری بھگوان نے کہا۔ اُسکا دپائے پر (پرماتما) کا روشن
 ہے جس کو دوسرے ادھیائے کے اونسٹھ شلوک میں ورن کیا گیا ہے۔ ارجن نے کہا۔
 پر کون ہے۔ سری بھگوان نے کہا۔ شدہ آتما جو دیہہ اندریوں سے الگ ہے۔ اس پر ذیل شلوک

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ॥

मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥

۴۲۔ دیہہ سے اندریان پرے ہیں۔ اندریوں سے من۔ من سے بدھی۔ بدھی سے آتما۔
 ٹیکہ۔ دیہہ سے اندریان برتر ہیں۔ کیونکہ دیہہ استھول۔ جڑہ اور چھین (محدود) ہے۔ اور
 اندریان سوکھش۔ پرکاشک اور ویاپک۔ ساہجی اندریوں کو ویاپک مانتے ہیں۔ مثلاً جاناں
 آواز سنائی دیتی ہے۔ وہاں تک کان ویاپک ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح دردوانوں (صاحب)
 کے نزدیک یہ سریشٹھ ہیں۔ اور ان سے من جس کی طاقت سے یہ حرکت کرتے ہیں۔ اور
 من سے بدھی جو نیچے روپ ہے۔ یعنی بغیر کسی بات کا نیچہ کر نیکے کوئی شکپ (ارادہ) پیدا
 نہیں ہوتا۔ اور بدھی سے آتما جو بدھی کو روشن کرنے والا اور اُسکا درشتا ہے۔ اس میں
 شرتی پرمان۔

شرتی

اندریوں سے ارتھ (روشی) پرے ہیں۔ اور ارتھوں سے من۔ من سے
 بدھی۔ بدھی سے جہت۔ جہت سے پردہان۔ پردہان سے پُرنش (آتما)
 پُرنش سب کی پرگمتی ہے۔ اس سے پرے کوئی نہیں۔

اگرچہ سری بھگوان نے دیہہ پرے اندریان کہی ہیں۔ اور شرتی نے ارتھوں کو۔ مگر اس میں اعتراض

کوئی نہیں مطلب دونوں کا ایک ہے یعنی آتما سب سے پرے ہی شرقی میں جہان (جہت)

پد سے سمشی بدھی (عقل کل) سے مراد ہے اس میں بالو پران کا حوالہ۔

شلوک :- سن اور متی اور بدھی اور کھیاتی اور ایشوریہ سب سمشی بدھی کے نام ہیں۔

شرقی میں یہ کہ پُرش (آتما) سب کی پریم گتی ہے اس میں شرقی پران۔

شرقی ۔۔۔ مت جانتے والا جس گتی کو پہنچتا ہے۔ وہی وشنو کا پریم پد ہے۔

سری جگوان نے بدھی سے پرے آتما کو کہا ہے۔ گو یا کہ جو جو نام شلوک میں نہیں لئے گئے انکو

شرقی میں دیکھ کر یہ سمجھنا چاہیئے آتما سب سے پرے ہے +

اوترن ۲۲۲۔ اوپر کے شلوک کا ذیل میں خلاصہ :-

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥

۲۳۔ ایسے جہا باہو بدھی سے پرے جو آتما ہے۔ اُس کو جان کر اور نیچے روپ بدھی سے

من روک کر دکھ دینوالے کام روپ دشمن کو مار دے۔

ٹیکہ

بحوالہ دوسرے ادھیائے کے شلوک او نسٹھ کے یعنی پر کے درشن سے ترشنا کا

ناش ہوتا ہے۔ اس پر، کو پد ہی سے پرے جان کر اور من کو نیچے روپ بدھی

سے روک کر موکش سے ہٹانے والے کام روپ دشمن کو مار دے۔ مہا باہو کہو

کہا تجھ کو دشمن کا مارنا آسان ہے۔

ادھیائے کے خلاصہ پر مدھو سودن

سوامی کا شلوک

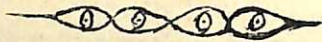
اس ادھیائے میں مکھ (خاص) کرم نیشا کا وزن ہے۔ جو گیان کی سادہن
 ہے۔ اور گیان نیشا کا گون جو کرمون کا مقصود ہے۔
 ات سری مدھو سودن سر سوتی کریت سری مدھجگوت گیتا گوڑہ ارتھ
 دیکھا کا کرم لوگ نام تیسرا ادھیائے
 سمپت ہوا۔

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु-
 ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री
 कृष्णार्जुन संवादे कर्म-
 योगो नाम तृतीयो-

अध्यायः ॥

॥ ३ ॥

+

ॐ

چوتھا ادھیائے

گو اوپر تیسرے ادھیائے میں یہ بیان تو کیا گیا ہے کہ گرم نیشٹا اوپائے ہے۔ اور گیان نیشٹا اسکا پھل ہے۔ اور پانچویں ادھیائے کے شلوک پانچویں میں بھی یعنی گرم یوگ اور گیان یوگ دونوں کو ایک کہا گیا ہے۔ کیونکہ گرم یوگ اسکا سا وہن ہے۔ اور گیان یوگ اسکا نتیجہ مگر بیان اسکو کھڑکیان کے سلسلہ سے بیان کر کر ثابت کرتے ہیں۔ شلوک۔

श्रीभगवानुवाच ॥ इमं विवस्वते योगं प्रो-
क्तं वानहमव्ययम् ॥ विवस्वान्ननवे प्राह म-
नुरित्वा कवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥ * ॥ * ॥ * ॥

۱۔ یہ یوگ میں نے اول سورج کو سکھایا تھا۔ اور سورج نے اپنے بیٹے بیوست منو کو اور بیوست نے اکیشوا کو۔

تیسرا۔ یہ گیان نیشٹا یوگ جس کو دوسرے اور تیسرے ادھیائے میں کہا ہے اور گرم یوگ سے ہوتا ہے۔ میں نے سب سے اول سورج کو جس سے کہشتریوں کا بنش جاری ہوا سکھایا تھا اس سے مجھ باسدیو سب کے پرنپالک (پالناکر) نے ولے کہیغرض یہ تھی کہ دنیا کے راجن

ہمارا جو ن کو دہرم اور م سوچنے کی طاقت حاصل ہو جائے۔ ارجن نے کہا اس سے کس طرح طاقت ہو جاتی ہے۔ اسکے جواب میں سری کھجنگوان نے ابے پد کہا۔ اسکا مطلب یہ ہے یہ گیان وید سے ہوتا ہے اور انجام اسکا سوکھش ہے۔ یہی ویدون کا گیان میں نے سورج کو سکھایا۔ اور سورج نے اپنے بیٹے بیوست منو کو اور بیوست نے سب سے پہلے راجے اکھشوا کو۔ جو منواس سرشٹی کے ظہور کا ہے۔ اسکا نام بیوست ہے اور وہ سورج کا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے جو منوموئے اُن میں کوئی برہما سے ہوا اور کوئی اگنی سے۔ سری کرشن نے سورج کا نام اسی منو کے لحاظ سے لیا ہے۔ اس سے ثابت ہے۔ اس سرشٹی کے شروع میں ویدون کا گیان سورج کو دیا گیا تھا۔

एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः ॥ १ ॥

स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥

۲۔ ایلے پر م تپ اس طرح سے اس پریم پر اسے چلے آئے گیان یوگ کو راجرشیوں نے جانا۔ اور اب بباعث بہت عرصہ گزر جائیکے اس یوگ کا ناس ہو گیا ہے۔ ٹیکر کا۔ اس گیان یوگ کو جس کا گوروشنش کے قاعدہ سے سورج سے ظہور ہوا سب راجرشی جانتے تھے۔ راجرشی اُن لوگوں سے مراد ہے جن کے دل میں سورج بچا رہی رہتی تھی۔ اور اور عایا کی حفاظت بھی جیسا کہ راجہ جنک اور یہ کہ یہ قدیمی گیان ہے۔ یعنی آنا دمی ویدون کا کہا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ ارجن اسکو نیا گیان نہ سمجھے۔ اب فقط دواپر کے اخیر میں اگر بسبب راجن کے شہوت غضب اور اندریوں کے غلام ہونیکے اور بکاری نہ رکھ اسکا سلسلہ جاتا رہا ہے۔ ایسی حالت کو دیکھتے ہوئے سری کرشن فرماتے ہیں۔ افسوس لوگوں کی بہت بڑھتی ہے۔ پریم تپ لکھ رہا ہے۔ ارجن کا رعب دشمنوں پر غالب ہے۔ اور بباعث اُسی جو رتیا گنی کے

اندریان جیت بھی ہے۔ اس لئے گیان کا ادھکاری ہے۔

स एवायं मया नित्यं यो गः प्रोक्तः पुरातनः

भक्तोऽस्मि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुक्तमम् ॥ ३॥

۳۔ میں نے تمکو وہی پورا نا یوگ یہ جانکر سنا دیا ہے کہ تو میرا بہکت ہے۔ اور دوست ہے۔

یہ گیان بہت اچھا ہے۔ اور اصلی ہے۔

ٹیکہ۔ وہی یوگ جس کے بغیر موکش نہیں ہوتی۔ اور سورج کو سکھایا تھا اور ادھکاری نہ رہنے

سے سلسلہ جاتا رہا۔ آج تجھ کو ٹبری محبت سے سنایا ہے۔ اور کسی سے نہیں کہا تو میرا بہکت ہے

اور دوست ہے۔ مشن آئے ہوئے کو بہکت کہتے ہیں اور ہم عمر کو دوست۔ یہ گیان بہت ہی

اوتھم ہے۔ اور اسکا سننا بغیر ادھکاری مناسب نہیں +

اوتھن ۴۔ یو قوفون کے اس اعتراض کو رفع کرنے کے لئے کہ سری کرشننت سناشن نہیں

ذیل کے شکوک میں :-

अर्जुन उवाच ॥ अपरं भवतो जन्म परं जन्म

विवस्वतः ॥ कथमेतद्विजानीयां त्वमाद्यौ

प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ ॥ ॥ ॥

ارجن نے کہا۔ آپ کا جنم حقوڑے عرصہ سے ہوا سورج قدیمی ہے۔ میں کس طرح جانوں کہ

آپ نے سورج کو سکھایا تھا۔

ٹیکہ۔ اس سے کہ آپ کا جنم حقوڑے عرصہ سے ہوا یہ مطلب ہے۔ آپ کو پسندیدہ کے گھڑتے بہت

عرصہ بھی نہیں گذرا اور سورج سرشٹی کے شروع کا ہے۔ اور یہ تفاوت بھی ہے کہ آپ مشن میں

اور سورج دیوتا ہے۔ گویا کہاں تو آپ اور کہاں سورج۔ اس لئے یہ میں کس طرح سچ جانوں کہ

آپ نے سورج کو سکھایا تھا +

اعتراض - ارجن کو یہ تو پہلے بتایا گیا ہے کہ آتما کا جنم نہیں ہوتا۔ پھر یہاں اس سوال سے کیا مطلب ہے -

جواب - یہ سوال بلحاظ آتما کے نہیں جسم کے ہے۔

شکوہ کا بھوار تھا :- ایسے کرشن دیو آپ کا دیہہ انسانی ہے۔ تھوڑے عرصہ کا ہے۔ اور گیان بھی الگ ہے۔ اور سورج کا دیوتا کا ہے۔ ششٹی کے شروع کا ہے۔ اور گیان بھی سنگی (ہمہ دان) ہے۔ ان صورتوں میں مہاراج میں یہ پوچھتا ہوں کیا آپ نے سورج کو اس جسم سے سکھایا تھا۔ یا کسی اور جسم سے۔ اگر اُس وقت اور جسم تھا۔ پھر اُسکی خبر ہونا ناممکن ہے۔ پچھلے جنم کی خبر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی مجھ کو بھی ہوتی۔ کیونکہ جیسے آپ ویسا ہی میں ہوں کسی مہاتما کا قول ہے کہ پیچھے جس بات کا گیان کیا گیا ہو۔ اب اُسکی سمرتی نہیں ہوتی۔ اور اگر اس جسم سے کہا جائے تو یہ بات ہی ناممکن ہے۔ کیونکہ یہ جسم ششٹی کے شروع میں نہیں تھا۔ غرض ارجن کے دو سوال ہیں۔ ایک یہ کہ اگر جسم ششٹی کے شروع میں ہو سکتا ہے۔ تو اُس وقت کے گیان کی اب سمرتی نہیں ہو سکتی۔ اور جس جسم میں سمرتی ہو سکتی ہے۔ وہ جسم شروع کا ہو نہیں سکتا۔

اوترن ۵ - اپنے آپ کو ہمہ دان مان کر پہلے سوال کے جواب میں -

श्रीभगवानुवाच ॥ बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ॥ तान्यहं वेदिसर्वीणि न

त्वं वेत्स्य परंतप ॥ ५ ॥

سری بھگوان نے کہا

ایسے ارجن میرے اور تیرے بہت سے جنم گزرے ہیں۔ مگر ایسے دشمنوں کو دیکھ دینے

والے تو انکو نہیں جانتا اور میں سب کو جانتا ہوں۔

طیر کا۔ جنم کا ارتھ یہاں سری بھگوان کی اپنی اچھیا ہے اور لوگوں کی سمجھ کے لحاظ سے کہا ہے جیسا کہ سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا فقط لوگوں کی نظروں کے لحاظ سے کہا جاتا ہے یعنی جب سورج نظر سے غائب ہوتا ہے۔ سورج کا غروب ہونا کہا جاتا ہے۔ اور جب سناہنے آتا ہے۔ تب اسکا طلوع ہونا۔ اسی طرح میرا جنم ہے اور جو جنم بھگوان بار بار ملتا ہے۔ وہ مطابق کرمن کے ہے۔ اور ایسا ہی اکیانوں کا ہے۔ اور اس سے کہ ”تو اپنے جنموں کو نہیں جانتا“ اسکا یہ مطلب ہے جس طرح ارجن نہیں جانتا۔ اسی طرح کوئی نہیں جانتا۔ یا اکیلے ارجن کو کہنے کا کہ تو نہیں جانتا ایک جیو باومت کو لیکر ہے۔ اور ارجن نام لینے کا یہ بھلاؤ ہے۔

ارجن تو گوؤ درخت کے جس کا نام ارجن ہے مانند ہے۔ یعنی جیسے درخت کو گیان نہیں دیتے بھگوان پچھلے جنموں کا نہیں۔ اور آؤن سا ہو رہا ہے۔ مگر میں سرگئیہ ہوں۔ سروشکیمان ہوں۔ اور سب کا ایشور ہوں۔ اس لئے میں اپنے اوتیرے جس قدر جنم ہوئے سب کے حال سے آگاہ ہوں۔ اور تجھ اپ شکتی رکھنے والے اکیان کی جیو کو جبکہ اپنے ہی جنموں کی خبر نہیں۔ تو دوسروں کی کیونکر ہو۔ پر تمپ دشمنوں کو دکھ دینے والا کہہ کر یہ مراد ہے۔ لڑنے کے ارادہ سے میدان جنگ میں اگر ارجن آپکو اور دشمنوں کو الگ الگ سمجھتا ہے۔ گویا ارجن کو مغالطہ ہو رہا ہے۔ اور شکوہ میں ارجن اور پر تمپ دو نام لیکر یہ مراد ہے۔ اور ان اور کوشیپ اکیان کی روشنکتیاں کا ورن ہے۔

اوتسرن ۶۔ ارجن نے کہا اگر مہاراج آپکو سابقہ جنموں کی خبر ہے بھی۔ تو سچرا آپ یوگی جن میں۔ جیسا کہ بامیو جس کو پچھلے جنم کا حال معلوم تھا۔ اس میں شرقی پرمان۔

شرقی۔ میں ہی منو ہوں۔ میں ہی سورج ہوں۔ میں ہی لکشی وان ارشی ہوں

اور میں ہی برہمن۔

اس شرتی میں با مد یوکا وچن ہے۔ گویا آپ ابھیاس کے بل سے سروگیہ ہیں۔ اصلی سروگیہ نہیں ہیں۔ اور سورج اصلی سروگیہ ہے۔ پس آپ رتہ کے لحاظ سے بھی سورج سے بڑے ہیں۔ پھر آپ سورج کو اپدیش کرنا کیونکر چھو کہی اصلی سروگیہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اسکی اوپاد ہی جسم بیشٹی ہے۔ یعنی چھوٹی اور پچھن ہے۔ یعنی محدود۔ اور اسکا تعلق بھی ہر ایک سے نہیں ہے۔ اور ایسا ہی سارٹ جیو جس کی اوپاد ہی سہٹی ہے۔ یعنی مجموعہ اجسام کشیف ہے۔ پورا سروگیہ نہیں ہے۔ سو کشم وشیون کا گیان اسکو نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر گربہ کو بھی جس کی اوپاد ہی سو کشم (لطیف) ہے۔ سوائے سو کشم (باریک) اور اہتول (موٹی) چیزوں کے سب کا گیان نہیں ہوتا۔ اسلئے گزشتہ آئندہ اور حال کے تینوں زمانوں میں سب چیزوں کا گیان فقط ایشور ہی کو ہوتا ہے۔ جس کی اوپاد ہی مایا ہے۔ پس وہی سروگیہ ہے۔ اُسی کو سب کا علم ہے۔ اب یہاں پر یہ بات جانتے لایق تو ہے۔ گزشتہ آئندہ اور حال کے تینوں زمانوں کا حال جاننے کے لئے ایشور کو ایک مایا کی ایک برتی سے گیان ہوتا ہے۔ یا الگ الگ برتیوں سے۔ مگر یہ غور یہاں بہا عت طوالت کے نہیں کیا گیا اور نہ اسکا بیان کچھ مطلب ہی ہے۔ اب یہ ذکر ہے۔ کہ نت سروگیہ ایشور کا نہ کوئی پُن ہی ہوتا ہے۔ اور نہ پاپ ہی۔ اور اگر پُن نہیں۔ اور پاپ نہیں تو اسکا جسم بھی نہیں۔ اسلئے اجنا ایشور کا یہ قول کہ تجھے میرے کئی جنم گذرے یہ بات ہی ناممکن ہے۔ اس طرح ان سب باتوں کو ستا کر اسجن نے کہا اگر آپ جیو ہیں تو سروگیہ ہی سکتے اور اگر ایشور ہیں تو جنم نہیں ہو سکتا۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

अज्ञोऽपि सन्नययात्मा मृतानामीश्वरोऽपि सदा ॥

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥

۶۔ میں آج ہوں (نہ پیدا ہوئے ہوں) ابے ہوں (نہ بند لئے ہوں) کھوتوں کا ایشور ہوں اپنی مایا کو۔

بس کئے ہوئے مایا سے جنم لیتا ہوں۔

ٹیکر کا جب جسم اور اس نیا ملتا ہے جنم کہا جاتا ہے۔ اور جب اُس سے نکلتا ہے تب مٹا
نیا ایک مت میں پیدا ہونیکو بہاؤ اور مر نیکو پرست کہتے ہیں۔ دوسرے ادھیائے کے ستائین
شلوک میں بھی یہی ذکر ہے۔ یعنی جو جناوہ مرے گا اور جو مرا وہ پھر جنے گا۔ یہ مڑا اور پیدا ہونا۔
بسیب پن اور پاپ کے کرموں کے ادھکاری اگیا نی کو ہوتا ہے۔ اس لئے ارجن کا یہ ٹھیک
اعتراض ہے۔ کہ سر و گیہ ایشو جنم میں نہیں آتا۔ اور یہ کہ اگر ایشو کا جسم فعل عضون کا ہو یعنی بیشٹی
(ایک) روپ تو پھر وہ جیو ہے۔ اور اگر سشٹی روپ ہو۔ یعنی مجموعہ اجسام کا۔ تو پھر وہ برٹ ہو۔
اور اگر سوکھنم بھوتون (عضون) کا ہو۔ تو پھر خواب کا بیشٹی جیو ہے۔ اور اگر سشٹی روپ ہو یعنی
مجموعہ اجسام لطیف کا۔ تو پھر ہرن گرجہ ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ ایشو کا جسم نہ بھوتون کا ہے
اور نہ تیریز ہی ہے۔ کہ یہ جسم چوکا ہے۔ اور یہ ایشور کا۔

سوال۔ ایشور کا وہی جسم ہے۔ جو چوکا ہے۔ کیونکہ وہ ایسے ویاپک ہے۔ جیسے جسم میں بھوت
جواب۔ ایشور جسم میں ویاپک تو ہے۔ مگر پہلے یہ بتانا چاہیئے۔ کہ اس جسم سے چوکو کسکھ ہوتا
ہے۔ یا نہیں۔ اگر ہوتا ہے۔ تو پھر ایشور کے ہونے چوکو کیا۔ اور اگر نہیں ہوتا۔ اور سب میں
ویاپک انتریا می ہی دکھ سکھ کو بھوکتا ہے۔ تو پھر چوکا جسم ماننا لا حاصل ہے۔ غرض ارجن
کا یہ اعتراض کہ ایشور کا بھوتون کا جسم نہیں ہے۔ ٹھیک اعتراض ہے۔ یہی آدھے شلوک میں
خود سری بھگوان نے کہا۔ میں آج روپ ہوں۔ یعنی نہ پیدا ہونیوالا اور ابے روپ ہوں۔ یعنی
نہ بننے والا۔ برہما سے چیونٹی تک سب جیون کا ایشور ہوں۔ اپنی مایا سے جو میرے اختیار میں
ہے۔ دیہہ دار یوں کی طرح نظر آتا ہوں۔ میرا جنم دہرم ادھرم کے بسیب سے نہیں۔ میری مایا
کی شکستی بے شمار طرح کی ہے۔ ناممکن باتوں کو ممکن کر دیتی ہے۔ اور اس سے کہ ”مایا کو بس کہہ کر“

یہ مراد ہے۔ کہ مایا جس میں برہم کا عکس پڑتا ہے۔ اور نادہی ہے۔ وہ میری اوپادہی (جسم) ہے۔
 اور اس وقت تک رہتی ہے۔ جب تک کہ زمانہ (کال) رہتا ہے۔ گویا کہ مایا نیت (ہمیشہ) رہے
 اور وہی میری جگت کرتا ہو، یہی کارن ہے مگر اسکی کوئی حرکت ٹالمیری خواہش کہیں ہوتی۔
 ایسی شدہ ستوگن مایا اوپادہی والا ہی میں آج ابے اور ایشور ہون یعنی نہ پیدا ہون والا اور نہ
 بدلنے والا ہون۔ اس مایا کے جسم سے ہی میں نے سورج کو لوگ سکھایا تھا۔ اور اسی سے اب
 شکو سکھاتا ہوں۔ اس میں شرقی پرمان۔

شرقی :- اکاش ہی برہم کا دیہہ (جسم) ہے۔

اکاش مایا کا نام ہے۔ اس میں بیاس سوتر پرمان۔

سوتر :- شرقی میں اکاش پد مایا کا نام ہے۔ اُسی میں جگت بنائیکئی ممکن رہتی ہے۔

ارجن نے کہا اگر جہاز آپکا جسم بھوتوں کا نہیں۔ تو پھر آپکی انسان کی شکل کیوں نظر آتی ہے۔
 اس پر اتم مایا میری مایا اکہر سری بھگوان نے کہا میری شکل مایا کی ہے۔ لوگوں کو اوپیش

دینے کے لئے دہارن کی ہے۔ اسکو جسم نہ جان۔ اس میں شانتی پرب پرمان۔

شلوک :- ایے ناردمیری شکل جس میں تو بھوتوں کے گن دیکھتا ہے۔ اصلی

نہیں ہے۔ یہ میں نے مایا رچی ہے۔ اصلی شکل اس سے الگ ہے۔ مگر وہ

تجھ کو ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی۔

اس پر شنکر آچار یہ کار پرمان۔

پرمان :- گیان ایشورج شکتی جسمانی بل۔ اودم۔ پرتاپ۔ بھگوان میں سب باتیں ہوتی

ہیں۔ تینوں گنوں سے یکت مایا بھی اُسی کے بس ہے۔ وہی پیدا ہونے والا۔ نہ ناش ہون والا

جیون کا ایشور ہے۔ نہ تہ شہ بدہ مت سچا ہو کر بھی مایا کے سبب دیہہ دہار یوں کی طرح

نظر آتا ہے۔ ایسی شکل دھارن کرنے سے بھگوان کا اپنا کوئی مطلب نہیں۔ محض لوگوں پر دیا کے واسطے ہے۔ اس بھاشیہ پر آند گری ٹیکا۔ نر
یہ مایامنی شریر بھگوان نے اپنی اچھیا سے آپ رچا ہے۔ سری بھگوان کے جسم کے متعلق الگ
الگ رائے۔

سوامی شکر اچاریہ کی رائے۔

۱) آنا دی مایا جس میں بے شمار طرح کی شکتی ہے بھگوان کا جسم ہے۔ نر
بعض ویداتوں کی رائے

۲۔ پرمانتہ ہے۔ ویاپک ہے۔ ست چت آنند روپ سبک ایشوریا ہے
پری پورن اور نرگن روپ ہے۔ سوائے اسکے اسکا اور کوئی جسم مایا کا۔
یا بھوتوں کا نہیں۔ نر

اس میں شرتیوں اور سوتروں کا پران۔

۱۔ آتمانت ہے۔ اور آکاش کی طرح سب جگہ ویاپک ہے۔ نر

۲۔ آتما بنانشی ہے۔ دہرمون سے رہتا ہے۔ اس لئے اسکے کسی

دہرم کا ناش نہیں ہوتا۔

بیاسک سوترا۔ ۱۔ آتما پیدا نہیں ہوتا نہ کسی شرتی نے اسکا پیدا ہونا کہا ہے

۲۔ آتما ست ہے۔ یہی سبب اُس کے نہ پیدا ہونیکا ہے۔ نر

ان پرانوں کے مطابق شلک کا ارتھ۔

ارتھ۔ دراصل نہ آتما پیدا ہوتا ہے۔ اور نہ مرتا ہے۔ سب کا پرکاش ہے

مایا جو سب کا کالن ہے۔ اسکا ادہشٹان آسرا ہے۔ سب جیوؤن کا

ایشور ہے۔ اپنے سجھاؤ ست چت آندروپ میں قائم ہوا ہوا سب کاموں
کو بغیر ہی جسم اور جسم والا ہونیکے کر رہا ہے۔

شرتی

اس میں شرتی پرمان۔

گارگی نے کہا آتما کہاں رہتا ہے۔ یگو الگ نے کہا اپنے آپ ہی میں۔

سوال۔ ست چت آندروپ آتما جو جسم سے الگ ہے۔ اس میں منس کا سا جسم بنا کس
طرح نظر آتا ہے۔

جواب۔ نرگن شدہ ست چت آندروپ آتما باسیو بھگوان میں جو جسم اور جسم والا ہونیکے
بجھاؤ سے الگ۔ ہے جسم کا معلوم ہونا مایا متری ہے۔ کسی نے کہا بھی ہے۔

یکرشن سب جیون کا آتما ہے۔ جگت کے کلیان کیلئے اس نے یہ مایاوی
دیہہ دہاریوں کی شکیں اختیار کر رکھی ہے۔

اس میں بھاگوت پرمان۔

شلوک۔ نند اور گوپ اور انکے سوا جو اور برج میں رہتے ہیں انکا پورن پرماند
سنانن برہم متریہ رہا ہے۔ اس لئے انکے بڑے بھاگ ہیں بڑے
بھاگ ہیں۔

بعض کی رائے

رائے۔ پراستما باوجود اسکے کہ نت نروپو (بے عضو) نروکار (نہ ناش ہونیوالا) پرماند

بھی ہے۔ مگر تاہم اسکا جسم مایاوی نہیں جسم اور عضو سچے ہیں

مذہب سودن سوامی کہتے ہیں یہت بہت ہی نامعقول ہے۔ ہٹانے سے ہٹنے والا نہیں ہے۔

اس لئے اس کی تردید نہیں کرتا۔ بغیر تردید ہی یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ نروکار نہ نروپو ایشور

کے کبھی سچے انگٹ نہیں ہو سکتے +

اوترن ۷۔ ارجن نے کہا ایسے ست چت اندروپ آپکا دیہہ دہاریوں کی طرح کب اور کس لئے ظہور ہوتا ہے۔ اسپر ذیل کا شلوک۔

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ॥

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

۷۔ ایسے بھارت جب جب دہرم گھٹتا ہے۔ اور ادہرم بڑھتا ہے۔ تب تب میں دیہہ کی طرح ظاہر ہو جاتا ہوں۔

ٹیکا۔ اس سے کہ ”جب دہرم گھٹتا ہے“ یہ مراد ہے۔ جب سوگ اور موکش کے دیوالا پرورتی نورتی روپ وید وکت دہرم کا جو ہر ایک دن آشرم کے متعلق ہے۔ ناش ہوتا ہے۔ اور دکھوں کے دیوالا وید سے منع کیا ہوا دہرم بڑھتا ہے۔ تب میں دیہہ دہاریوں کی طرح مایا شئی شکل بنا کر ظاہر ہو جاتا ہوں بھارت کہہ کر کہا تو ریشیہ کل کا ہے۔ یا بھما بمعنی گیان رت بمعنی پریتی گویا گیان میں تیری محبت ہے اس لئے تو بھی ایسے کہ دہرم کا ناش ہوتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا +

اوترن ۸۔ ارجن نے کہا اس سے تو ظاہر ہے کہ آپ دہرم کے گھٹنے اور ادہرم کے بڑھنے سے بہت غوش میں کیونکہ آپ کا ظہور تب ہی ہوتا ہے۔ جب ایسا موقع آجاتا ہے۔ اگر یہی ہے تو پھر انکا اوار ہونا باعث تکلیف ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

परिनाशाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥

۸۔ مادمین کی کرکشا کے لئے جڑوں کے ناش کے لئے دہرم مراوا قائم کرنے کے لئے ایک

یگ میں ظاہر ہوتا ہوں ۔

ٹیکہ - جونیک ہیں جن کا دہرم وید وکت دہرم کی ہانی نہیں سہارتے انکی رکشا کے لئے اور جو بدھنیت پانی ہیں ۔ وید وکت دہرم کے ورودہ ہیں اور دہرم بڑھنے سے خوش ہیں ۔ انکے ناش کے لئے وید ماگ قائم کرنے کے لئے یگ یگ میں ہوا کرتا ہوں +

जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्त्वतः ॥३॥

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ४ ॥

۹۔ ایسے ارجن جو میرے ایسے جنم اور کرم کو ٹھیک ٹھیک جانتا ہے ۔ وہ دیہہ چھوڑ کر پھر پیدا نہیں ہوتا ۔

ٹیکہ - جو میرے جنم اور کرم کو جانتا ہے جنم سے یہ کہ جو مجھ شدہ ست چت آند کو یہ جانتا ہے کہ یہ اس کی ظاہری لپلا کی بنائی ہوئی شکل ہے اور کرم سے یہ کہ دہرم کو قائم کر کے دہرم سے جگت کی پالنا کرتا ہے ۔ اور یہ سوائے ایشور کے اور کسی کو نہ ایسے جنم لینے کی شکتی ہے اور ایسے کام کرنے کی ۔ وہ مجھ میں لئے ہو جاتے ہیں ۔ اور جو مجھ کو حمل میں اُتر پدا ہوا جانتے ہیں اور میرے کاموں کو بھگوان کی خاطر جانتے ہیں بوقوف ہیں اور یہ جانتے ولے کی یہ شدہ سپر اند ہے ۔ منش جانا بیوقوفی ہے ۔ اجنا کا مایا سے جنم ہوا ہے ۔ یعنی نقلی جنم ۔ اور یہ کہ سری بھگوان اکر تا ہیں ۔ لوگوں کے سکھانے کے لئے کرم کرتے ہیں وہ آدمی دیہہ کو چھوڑ کر پھر پیدا نہیں ہوتے مجھ ست چت آند روپ بھگوان کو پہنچ جاتے ہیں اور آواگون میں نہیں آتے +

اوترن ۱۰۔ یہ کہہ کر ایسے لوگوں کا مجھ میں لئے ہوتا ہے ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں وہ دستو ہوں جہاں پر کنت پرش پونچتے ہیں ۔ اس پر ذیل کا شلوک ۔

वीतरागभयक्रोधा मन्मथा मामुपाश्रिताः ॥

वहवो ज्ञानतयसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥

۱۰۔ ایسے بہت سی ہیں جن کا ڈر غصہ اور خواہش جاتی رہی ہے۔ اور میرے ہی اثر سے ہوتے ہوئے میری روپ ہو رہے ہیں اور گیان کے تپ سے شدہ ہو کر میرے روپ کو پہونچ گئے ہیں۔

ٹیکہ ۱۔ کریموں کے پھل کی خواہش کو راگ کہتے ہیں۔ اور محسوسات روشنی کو چھوڑ کر گیانی ہو کر کہانے کے فکر کو بھے (ڈر)۔ اور اس قسم کے دولش کو کہ جس گیان سے وشیوں کا ناش ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا شکھ ہوگا۔ کروہ۔

اس طرح کا راگ ڈر اور غصہ جن کا جاتا رہا ہے۔ اور انتہہ کرن شدہ ہے۔ اور یہ جانا ہے کہ تپ پدارتھ پر اتنا سے تو مپدارتھ جو کا ابھید ہے۔ یا یہ کہ جن کا چیت مجھ ہی میں لگا ہے۔ اور میری جن کو اثر ہے یعنی پریم اور بھکتی سے جو میری ہی شرن ہیں۔ اور گیان سے شدہ ہو کر پاپ جن کے جاتے رہے ہیں۔ گیان سے پرے کوئی پوتہ نہیں۔ بہت سے لوگ گیان سے گیان کا معہ اس کے کارج کے ناش کر مجھ کو پہونچ جاتے ہیں۔ یعنی انکا آگیان جاتا رہا ہے۔ یا گیان کے تپ سے شدہ حیونکت مجھ میں پریم رکھنے والے مجھ کو پاتے ہیں۔ اور یہ کہ گیانی میرا سریشٹھ بہکت ہے اسکو آگے بھی کہا جائیگا۔

اوتشرن ۱۱۔ ارجن نے کہا مہاراج جو گیان کے تپ سے شدہ ہیں۔ اور بے خواہش رہتے ہیں۔ وہ آپکو پہونچ جاتے ہیں۔ اور جو شدہ نہیں رہتے خواہش نہیں چھوڑتے وہ آپکو نہیں پاتے اس سے آپ پر دو اعتراض آتے ہیں ایک بیسان نہ دیکھنے کا دوا دیالو نہ ہونیکا۔ اسپر ذیل کا شکوک۔

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव मज्जाम्यहम्॥

मम वर्तमानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥ १९॥

۱۱۔ جو جیسا مجھ کو جانتا ہو میں اس سے ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ ایسے پر پختہ کے بیٹے

سب لوگ میرے ہی راستہ پر چلتے ہیں۔

ٹیکہ۔ جو دولت کے خواہشمند جگیا سوا اور گیا نی ہیں۔ ان میں بلا خواہش ہو کر یا خواہش رکھ کر جو جیسا مجھ کو جانتا ہے۔ میں ان کے لائق ان کو ویسا ہی پھل دیتا ہوں یعنی خواہش کے برعکس پھل نہیں دیتا۔ جو وہ کی ہو کر بھجتا ہے اس کا دکھ دور کر دیتا ہوں اور دولت کے خواہشمند کو دولت دیتا ہوں۔ اور بلا خواہش کرم کرنے والوں کو کھشون کو گیان اور گیانوں کو موکاش غرض ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کلمنا اور ہوا اور اس کا پھل کچھ اور۔

ارجن نے کہا اس سے میرا اعتراض رفع نہیں ہوا کیونکہ آپ دے تو دیتے ہیں۔ مگر بغیر بھگتی کسی کو نہیں دیتے۔

سری کرشن نے کہا مجھ باس دیو کا بہکت خواہ کرم کرے۔ خواہ گیان سب میرے ہی راستے میں چلتے ہیں۔ بلکہ اندر وغیرہ دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے بھی دراصل میری ہی پوجا کرتے ہیں اس میں وید منتر سپان۔

منتر اندر منتر دن گنی یہ سب البشور کے نام ہیں۔ سنو سنو

اس میں بیاس

سنو سنو۔ ایشور ہی پھل کے دینے والا ہے سو اے اس کے اور کوئی پھل

دینے والا نہیں ہو سکتا۔ سنو

گیتا میں آگے کہا بھی ہے۔ جو اور دیوتا کے بھگت ہیں وہ سب میرے ہی ہیں۔

اوترن ۱۲۔ ارجن نے کہا اے باسدیو جھگوان سرکونی آپکی پوجا کیون نہیں کرتا۔ اور آپکو چھوڑ کر دوسروں کی کیون کرتے ہیں۔ اس پر ذیل کا شلوک

कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः॥

क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिं भवति कर्मजा ॥ १२ ॥

۱۲۔ کرموں کے پھل کی خواہش کرنے والے انسان دیوتاؤں کو پوجتے ہیں کیونکہ منش لوک میں انکو کم کر کے پھل کی شد ہی بہت جلد ہو جاتی ہے۔

ٹیکہ ۱۔ پھل کی خواہش کرنے والے اکیانی اندر وغیرہ دیوتاؤں کو پوجتے ہیں۔ مجھ جھگوان باسدیو کو نسکام ہو کر نہیں بھیجتے۔ کیونکہ پھل کی خواہش سے اندر وغیرہ کو پوج کر انکو پھل کی شد ہی بہت جلد ہو جاتی ہے۔ اور نسکام کرم جن کا نتیجہ انتہہ کرن کی شد ہی کے بعد گیاں ہے۔ جلد ہی نہیں ملتا۔ اور اس سے کہ منش لوک میں کرموں کی شد ہی جلد ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرے لوگوں میں دیر بعد ہوتی ہے۔ اس لئے جو پوجنے سے پھل کے خاطر موکیش سے ہٹے ہوئے پھل کے خواہشمند ہیں۔ وہ دیوتاؤں کو پوجتے ہیں۔ اور جو موکیش ہیں۔ وہ مجھکو +

اوترن ۱۳۔ پرپاتما کی پوجا چھوڑ کر دیوتاؤں کے پوجن کا ایک سبب تو یہ بتایا گیا ہے کہ دل میں کسی پھل کی خواہش ہوتی ہے۔ اور دوسرا ان گنوں کی کمی بیشی ہے۔ جن کا یہ ہم غفل ہے۔ اس لئے کسی کا کوئی سبھاؤ ہوتا ہے۔ اور کسی کا کوئی اس پر ذیل کا شلوک :-

चानुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः॥

तस्य कर्तारमपि मां विद्वाकर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥

۱۳۔ گن اور کرموں کے فرق سے میں نے چاروں بنائے ہیں۔ اور گو میں ہی انکا کرتا ہوں پر تو بھی تو مجھ کو نہ بدلنے والا کرتا ہی جان۔

ٹیکہ۔ مکہ ستوگن سے برہمنوں کو چکر انکے لئے سم دم وغیرہ ساتھی کرم۔ اور ستوگن کی کمی اور رجوگن کی زیادتی سے ہشتریوں کو چکر پرتاپ اور بہادری کے کرم۔ اور ستوگن کی کمی اور رجوگن کی زیادتی سے ویشوں کو چکر کمیتی اور بویار وغیرہ کرم۔ اور مکہ ستوگن سے شودرون کو چکر تینوں ورنوں کی خدمت کرتے کرم بنایا۔ یہ نش پوک کے اصول ہیں۔

اعتراض۔ اگر آپ نے خود ہی چاروں چکر الگ الگ سمجھاؤ کر دیئے تو پھر آپ سم دشی ر یکسان دیکھنے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔

جواب۔ عوام کے دیکھنے میں میں ہی چاروں ورنوں کا کرتا ہوں۔ درحقیقت میں کسی کا کرتا نہیں ہوں۔ کیونکہ نہ رکارہوں یعنی نہ بدلنے والا۔

नमो कर्माणि लिप्यन्ति नमे कर्मफलं स्पृह॥ ३॥

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बद्धते ॥ १४ ॥

۱۴۔ نہ مجھ کو کرموں کے پھل کی خواہش ہے نہ مجھ کو کرموں کا پھل ہی لگتا ہے۔ جو مجھ کو

اس طرح جانتا ہے۔ اس کو بھی کرموں کا بندہ نہیں ہوتا۔

ٹیکہ۔ دنیا کے ظہور و قیام وغیرہ کرنے کا مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ مجھ کو اس کے متعلق کچھ خودی نہیں۔ نہ مجھ کو کرموں کے پھل کی ہی خواہش ہے۔ کیونکہ جو خواہش

کرموں سے پوری ہوتی ہے وہ مجھ کو پہلے ہی حاصل ہیں اس میں شرقتی پرمان

شرقتی جس کے لئے سب کچھ پہلے ہی سے حاصل ہے۔

اس کو پھر کسی شے کی خواہش نہیں ہوتی * سنو

کرمون کا پھل اُسی کو ملتا ہے جو اچھو کرمون کا کرتا مانتا ہے اور پھل کی خواہش رکھتا ہے۔ مجھ میں یہ دونوں ہی نہیں۔ اس طرح جو مجھ کو کرتا بھوگتا جان کر مجھ کو اپنا روپ سمجھتا ہے۔ وہ بھی کرم بندہ بن سے نہیں بندھتا اور گیان سے موکش پاتا ہے *
 اوتھرن ۱۵۔ موکش کا خواہشمند اچھو کرتا اور بھوگتا جانتا ہے۔ اس پر ذیل کاشلک

एवं ज्ञात्वा कृते कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ॥

कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ॥ १५ ॥

۱۵۔ پہلے موکش چاہنے والوں نے اسی طرح جان کر کرم کئے اس لئے تو بھی ایسا جان کر کرمون کو کر۔

ٹیکہ:۔ یہ جان کر کرتا کرتا ہے اور الپ (अल्प) ہے جسے پہلے موکش چاہنے والوں نے کرم کئے اور اس گیٹ میں یہی بات اورید و وغیرہ نے کئے اُسی طرح تو بھی کر سکوت اختیار کرنا یا سنیاسی ہو جانا مناسب نہیں اگر تو اگیانی ہے۔ تو انتہہ کرن کی شدہ ہی کیلئے کرم کر۔ اور اگر اگیانی ہے تو لوگوں کو سکھانے کی خاطر کر جیسا کہ جنک وغیرہ نے اور گیون میں گویا کہ پھلے اور حال کے کیوں میں جب کہ کرم ہوتے رہے تو پھر مجھ کو کرمون کا کرنا ہی واجب ہے *۔

اوتھرن ۱۶۔ ارجن نے کہا ہمارے کرمون کا کرنا جو کہ نہایت آسان اور سیدھی بات ہے اسکا اوپر دیش کرتے ہوئے۔ آپ جنک وغیرہ کا کیوں ذکر کرتے ہیں۔ میں اس میں کوئی بھی شک کی بات جو قابل نہ رہے ہوا نہیں دیکھتا۔ سری بھگوان نے کہا شک بھی ہے۔ اس پر ذیل کاشلک۔

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिनाः

न ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयेद् शुभात् ॥ १६ ॥

۱۶۔ بدبھان بھی اس بات کو بھول گئے ہیں کہ کرم کیا ہے اور اکرم کیا ہے۔ اس لئے میں تجھ کو کرم اکرم دونوں بتلاؤں گا۔ جسے جانکر تو سنسار سے چھوٹ جائے۔
 ٹیکہ۔ جس طرح کشتی میں بیٹھ کر کنارے کے درخت چلتے نظر آتے ہیں۔ اور دور چلا آتا آدمی کھڑا ہوا۔ یعنی نہ چلنے میں چلنے کا اور چلنے میں نہ چلنے کا مبالغہ ہے۔ اسی طرح حقیقت میں کہ کیا کرنا ہے۔ اور کیا نہ کرنا ہے۔ بدبھان بھی اسکا نہ نے نہیں کر سکتے یہ نہ نے کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس لئے تیرا شک دور کرنے کے لئے کہ کرنا ہے۔ اور یہ نہ کرنا ہے۔ میں تجھ کو بتلاؤں گا۔ تاکہ اسکی حقیقت جانکر تو سنسار بندہ بن سے چھوٹ جائے۔

اوترن ۱۷۔ ارجن نے کہا مہاراج اس میں کوئی بات قابل اظہار ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ ہاتھ پاؤں پھلانا کرم ہے اور کچھ نہ کرنا خاموش رہنا اکرم ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

कर्मणोऽपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ॥

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥

۱۷۔ کرم و کرم اکرم تینوں کاتت جاننے لائق ہے۔ انکی اصلیت کا جاننا مشکل ہے ٹیکہ۔ شاستروہت کو کرم اور شاستر نہ کہہ دو کرم اور کچھ نہ کہہ دو کرم کہتے ہیں۔ ان تینوں کاتت جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ انکا نہ نے کرنا بہت ہی مشکل ہے۔
 ایترن ۱۸۔ ارجن نے کہا مہاراج سناؤ وہ کیا کرم کاتت ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ १८

۱۸۔ جو کرم میں اکرم اور اکرم میں کرم دیکھتا ہے۔ وہی منشوں میں بدبہان ہے۔ وہی یوگی ہے۔ اور وہی سب کرم کا کرتا ہے کرم میں اکرم کا نہ کرنے +

ٹیکر کا۔ کرم خواہ شاستر و دہی کا ہو۔ خواہ اُسکے ورودہ کرم وہی کہا جاتا ہے۔ جو ہاتھ پاؤں ہلا کر کیا جائے۔ اس لئے کرم دراصل اندریان کرتی ہیں۔ مگر بسبب آتما اور اندریوں کی ایکتا ہونے کے آتما آپکو کرم کا کرتا مانتا ہے۔ لیکن ان میں بدبہان وہی ہے۔ جو آتما کو کرتا مانتا ہے یعنی آتما میں کرم کا ابھاء جس طرح کشتی میں بیٹھے ہوئے کو کنارے کے درخت چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ اُسی طرح اندریوں کے کرم کرنے سے اگیا نی انگا کرتا آتما کو مانتا ہے۔ اور جیسے یہ نیسے ہو جاتا ہے کہ درخت نہیں چلتے کشتی چلتی ہے۔ اُسی طرح جو آتما میں کرم کا ابھاء جانتا ہے۔ وہ بدبہان ہے +

نرا کرم میں کرم کا نہ کرنے نرا

یہ جسم اور جو اس اُس مایا کا فعل ہے۔ جو بینوں کنون سے کیئت ہے۔ اس لئے جو اس وغیرہ بغیر کرم کئے بھی نہیں رہتے سدا کرم کرتے نہیں۔ پس جو آدمی خاموش رہ کر کچھ کچھ کرتا نہیں جانتا وہ نادان ہے اور کرم کو اکرم کہتا ہے اور جو اس آہنگار کو کہ میں خاموش ہو کر بیٹھا ہوں۔ ایک قسم کا کرم سمجھ لیتا ہے۔ وہ بدبہان ہے اور کرم کو کرم جان لیتا ہے جیسا کہ دوسرے چلے آئے آدمی کو جو کہڑا جانتا ہے۔ وہ نادان ہے۔ اور کرم میں کرم دیکھتا ہے۔ اور جو ایسا نہیں سمجھتا وہ بدبہان ہے۔ اور یہ کہ وہی بدبہان وہی لوگ یکت اور سب کرموں کا کرتا ہے یگیانی کی بڑائی کا وزن ہے + شلوک کا خلاصہ +

ارجن پرمت جان کر کرم بندھن کا کارن ہیں۔ اور انکو چھوڑ کر خاموش رہ کر بندھن نہیں رہتے۔ بندھن اٹھکار سے ہوتا ہے یعنی جب تک کرم اٹھکار سے یکت ہے تب تک اس سے بندھن ہے۔ اور جب اٹھکار نہیں بچھڑا کرم ودھی کا ہو خواہ نہ ودھی کا۔ اس سے بندھن نہیں ہوتا یہی میں نے چودھویں شلوک میں کہا ہے اور اپنی مثال ہی ہے غرض یہ بات بھی کہ میں کچھ نہیں کرتا ایک طرح کا اٹھکار ہے۔ اور بندھن کا کارن ہے۔ کیونکہ اس سے حقیقت کا گیان نہیں ہوتا۔ پس ایسے ارجن تو کرم و کرم اور کرم کی حقیقت کو جاکر و کرم اور کرم کو چھوڑ دے۔ اور شاستروہت کر مون کو اٹھکار اور پھل کی خواہش چھوڑ کر کرم پہ اسکا اپہرائے ہے۔

شلوک کا دوسرا ترجمہ

کرم سے تمام جڑہ جگت سے مراد ہے۔ جو گیان کا وحشی ہے یعنی گیان سے جانا جاتا ہے جو اس جڑہ جگت میں سب کے ادھار ست چت آندروپ بہیم کو دیکھتا ہے۔ وہی کرم میں اکرم دیکھتا ہے۔ اس میں ایشا باش او پنشد پرمان۔
منتر:- اس شخص کو جو سب جیون کو آتما میں دیکھتا ہے۔
اور آتما کو جیون میں کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ نہ

اس طرح جو شخص آتما اناتما کی ملی جلی صورت میں اصل بات کو جان لیتا ہے۔ وہی نشو و نما میں بدبھان ہے اور جو نہیں جانتا وہ بدبھان نہیں۔ اور وہی لوگ یکت ہے۔ یعنی سب انتہ کرن کی شد ہی کے یکسو رہتا ہے۔ اور وہی سب کر مون کا کرتا ہے۔ یعنی جن کر مون سے انتہ کرن کی شد ہی ہوتی ہے۔ انکو رچکا ہوتا ہے۔ اس لئے یہ اسکی سچی تعریف ہے پس ایسے ارجن تو بھی ایسا بن تاکہ سنسار بندھن چھوٹے کرم وغیرہ کا تھ جائے

اور بدہمان بنے۔ غیر وستو گکیان سے سنسار سے کبھی موکش نہیں ہوتی کیونکہ اُس سے جو غیر ہے۔ وہ انا تھا ہے۔ جاننے لائق نہیں ہے۔ نہ اُس کے گکیان سے بدہمان ہی ہوتا ہے۔

اور کا ارتھ

کرم سے ایشورارا دہنا وغیرہ مقررہ (نتیجہ) کرموں سے مراد ہے جن سے بندہ بن نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ کرم ہو کر کرم ہے۔ اور انکا نہ کرنا کرم ہو کر کرم ہے یعنی نہ کر نیسے پاپ ہوتا ہے۔ اس لئے یہ کرم کرم ہے۔ جو اس کرم کو کرم جانتا ہے وہ بدہمان ہے۔ مگر یہ ارتھ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سری کرشن نے فرمایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کانت بتاؤں گا جس کو جان کر تو سنسار بندہ بن سے چھوٹ جائے اس لئے مطابق اس ارتھ کے کہ سنہیا وغیرہ مقررہ کرم باعث بندہ بن نہیں۔ اس سے سنسار بندہ بن دور نہیں ہوتا بلکہ یہ الٹی سمجھ ہے یعنی سنہیا وغیرہ کو جو دراصل کرم ہیں انکو کرم جاننا بہرائے گکیان ہے۔ بہرائے گکیان کا جاننا نت نہیں ہو سکتا نہ ایسا شخص بدہمان ہی ہو سکتا ہے اور یہ کہ مقررہ کرموں کو بھی کر کر انتہہ کر ن کی شدہ ہی ہوتی ہے۔ اور شدہ ہی سے گکیان۔ نہ یہ کہ انکو صرف کرم جان لیا جائے اور شاستر کے رو سے یہ بھی نہیں کہ کرم کو کرم جان کر اس کی اوپاشنا کی جائے یعنی سورج اور من کو برہم جان کر اسکی اوپاشنا کی جاتی ہے۔ یہ ویسے بھی نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ یہ شلوک ہی اس میں پرمان ہو سکے کیونکہ جہات اسکی اول اور اسکے بعد ہے۔ اُس سے اسکا سلسلہ نہیں ملتا ہے۔ اور یہ کہ سنہیا وغیرہ مقررہ کرموں کا جو کہ کرم ہیں نہ کرنا پاپ ہے۔ یہ ارتھ بھی ٹھیک نہیں۔ کیونکہ مقررہ (نتیجہ) کرموں کا نہ کرنا اچھاؤ (نہ ہونا) روپ ہے۔ اور اچھاؤ یعنی کسی

نہ ہونا پاپ کا باعث نہیں ہو سکتا نہ ابھاؤ (نہ ہوتے) سے بھاؤ (ہونا) ہوتا ہی ہے
 اور یہ کہ مقررہ کرموں کے نہ کرنے سے پاپ ہوتا ہے۔ اس کا یہ
 مطلب ہے۔ مقررہ کرموں کے کرنے کے وقت بجائے مقررہ کرموں کے جو اور کرم کیا جاتا
 ہے اس سے پاپ ہوتا ہے۔ اور اگر ابھاؤ سے ہی کسی فعل کا ہونا مان لیا جائے
 تو ایک نہ ایک ابھاؤ ہر وقت ہی بنا رہتا ہے۔ اور اس سے ہی ہر ایک کام انجام
 پاسکتا ہے۔ مثلاً بھوجن کے ابھاؤ سے بھوک دور ہو جانی چاہئے۔ اور اگر یہ کہا
 جائے کہ اتنی رات نام یگ میں کہوڑ سے پاتر رکھا نہیں جاتا۔ اس کے رکھنے سے
 پاپ ہوتا ہے۔ گو یا کہ اس کے ابھاؤ سے پھل ہوتا ہے۔ اور بھاؤ سے نہیں۔ تو
 یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ اس کے بھاؤ سے جو وقت منتر سے آہوتی ڈالنے میں صرف
 ہوتا ہے اس سے پن ہوتا ہے۔ اور وہی پھل دینے کا باعث ہے۔ اس کا ابھاؤ پھل
 نہیں دیتا۔ اور اگر قبول منو کے اس قول کے کہ سورج کو نہ بوقت طلوع کے دیکھے
 اور نہ غروب کے نہ گرہن کے۔ نہ مذہبیان (دو پر کی وقت) کے نہ پانی میں پڑے ہوئے
 عکس کے۔ اس سے یہ کہا جائے کہ سورج کے نہ دیکھنے یعنی ابھاؤ سے پن ہوتا ہے
 تو یہ اعتراض بھی غلط ہے۔ کیونکہ یہ شکوک و بان کہا گیا ہے۔ جہاں پر برہم چارہج کے
 لئے بتوں کی ہدایتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ برہم چارہج ان ان وقتوں میں وقتوں
 کے مناسب کرموں کو کرے۔ اور سورج کے دیکھنے میں وقت ضائع نہ کرے کرموں
 سے ہی پن ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہے۔ مقررہ کرم کرنا کی وقت جو آدمی نیند میں سوتا
 ہے۔ یا کسی اور طرح وقت ضائع کرتا ہے اور جس کام میں لگتا ہے۔ اس سے پاپ
 ہوتا ہے۔ اس میں شرقتی پرمان۔

سمرتی۔ مقررہ کرموں کے نہ کرنے سے پُرش پتت ہو جاتا ہے۔ سر۔

اسکایہ مطلب ہے۔ جو وقت مقررہ کرموں کا ہے۔ اس وقت سوائے اُن کرموں کے اور کوئی کام نہ کرے غرض اس تمام بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ پر کرنا بہر انتے گیان دور کر دینا ہے۔ اور اُسکے بجائے بہر انتے (مغالطہ) میں ڈالنے والا کہا گیا ہے۔ جو ٹھیک نہیں۔ سوال۔ سری کرشن نے جو فرمایا اسکایہ مطلب ہے۔ مقررہ کرموں کو اکرم جاننا اور کرو نہ یہ کہ انکو صرف اکرم جانو؟۔

جواب۔ اس صورت میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ مقررہ کرم کرنے چاہیے نہ کہ اکرم جاننا ہی اس پیچھا شنیہ کاروں نے بہت شرح کی ہے۔ اس لئے نہیں اور زیادہ نہیں لکھتا +

اوترن ۱۹

حقیقت پر پونچے ہوئے کو یہ خود ہی نہیں ہوتی کہ میں کرم کرتا ہوں۔ اور

نہ کرم کالیپ (اشر) ہی ہوتا ہے چوبیسویں شلوک تک اسی کی شرح ہے۔

यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ॥

ज्ञानाग्निवदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥ ۱۸ ॥

۱۸۔ جس پُرش کے سب کام خواہش اور ارادے سے رہت ہیں۔ اور کرم

گیان کی آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ اسکو بد بہانہ پنڈت کہتے ہیں۔

ٹیکہ۔ اصلیت جاننے والے شخص کے جس کے دنیا اور ویوں کے سب کام خواہش اور انتہا کار کو چھوڑ کر فقط پرا بھد کے بس ہو کر لوگوں کو سکھانے یا جسمانی حفاظت کے لئے کئے جاتے ہیں۔ اور اچھے بڑے سب کرم بھی کرم وغیرہ کو اکرم جان کر گیان کی آگ سے جل جاتے ہیں۔

اُسکو بدہمان پنڈت کہتے ہیں مطلب یہ ہے جو ٹھیک جانتا ہے۔ وہ پنڈت ہے۔ اور جس کو مغالطہ ہے۔ وہ پنڈت نہیں۔ اور یہ کہ گرم گیان کی آگ سے جل جاتے ہیں۔ اس میں بیاس سو تر پر پاں :-

سو تر :- برہم کے گیان سے سب کرم ناش ہو جاتے ہیں۔ اور جو آئندہ ہوں انکا تعلق نہیں ہوتا۔ ایسا ہی شرتی نے کہا ہے۔

اوترن ۲۰ - ارجن نے کہا ہمارا ج ان کرموں کا جو گیان سے پیشتر ہوں۔ گیان سے ناش ہو جاتا ہے۔ اور ان کا جو گیان کے بعد ہوں گیان کے سبب یعنی انکا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ مگر ان کرموں کا جو گیان ہونے کے وقت ہوں کیوں پھل نہیں ہوتا۔ اس پر ذیل کا شلوک :-

त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यं तृप्तो निराश्रयः ॥

कर्मण्यभिप्रवृत्तो ऽयि तैव किंचित्करोति सः ॥ २० ॥

۲۰ - جو پھل کی خواہش چھوڑ کر ہمیشہ ترپت ہے۔ اور بغیر سہارے کے ہے۔ وہ کرم کرتا ہی نہ کرتا ہے۔

ٹیکہ :- جو اتنا لو کرتا جھوگتا جانکر کہ کرم کے پھل کی خواہش نہیں رکھتا۔ اور نہ کرم کرنے کا اہنکا رہتی۔ ہمیشہ ہی پرانند میں ترپت رہتا ہے۔ اسی کو سب سے بڑا کر جانتا ہے۔ گویا کہ اودتی برہم کے گیان سے اُسکو جسم اور حواسوں کی کچھ ہی خودی نہیں۔ سادہی سے اٹھ کر پراکھند کے موافق لوگوں یا ویدوں کا کوئی گرم کرے۔ لوگوں کی نظروں میں کرتا ہے۔ مگر اپنی آتما میں کچھ نہیں کرتا۔ اس لئے وہ کرتا ہی نہ کرتا ہے ۛ

اوترن ۲۱۔ اس طرح گیانی کو کوشپ پیدا کرتے والے بڑے بڑے جوتی شوم وغہ
یوگن کا ہی کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو پھر جسم کی حفاظت کے لئے بھکشا مانگنے کا کب ہو سکتا
ہے۔ اسپر ذیل کا شکوک

निराशीर्यनचित्तात्मात्यक्तसर्वपरिग्रहः ॥

शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाद्येति कित्वयम् ॥ २१ ॥

۲۱۔ جو بلا اچھیا ہو کر جسم اور جاسون کو جیت کر سب اشیوں کو چھوڑ کر صرف جسم کی حفاظت
کے لئے کرم کرتا ہے۔ اسکو کچھ پاپ نہیں ہوتا۔

طریقہ: جس کو مطلقاً خواہش نہیں۔ جو جسم جو اس اور انتہہ کرن پر قابو ہے۔ اور سوا
لنگوٹی چادر اور بھکشا مانگنے کے وشیوں کی کوئی چیز نہیں رکھتا۔ اور وہ بھی صرف جسم
کی حفاظت کے لئے اور شاستر کی ہدایت کی وجہ سے اس طرح وہ من اور گفتگو اور جسم
جو کرم کرتا ہے۔ اسکا اسکو کچھ پاپ نہیں ہوتا۔ تاکو کرتا جانتا ہوا پاپ دونوں سے
سے بری ہے۔ بعض اسکایہ ارتھ کرتے ہیں۔ جو کرم جسمانی ہیں اسکا اسکو دوش نہیں ہوتا
مگر یہ ارتھ ٹھیک نہیں کیونکہ اگر صرف انہیں کرموں کا دوش نہ ہو۔ جو جسم سے ہوں۔
تو پھر اسکایہ مطالب ہے جو کرم من سے اور بولنے سے ہوتے ہیں انکا دوش ہوتا ہے۔
چونکہ شاستر کے رو سے گیانی کو کسی کرم کا پھل نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ ارتھ خلاف
شاستر ہیں بھاشیہ کاروں نے اسپر بہت شرح کی ہے۔ اس لئے میں اسکا زیادہ
کہنڈن نہیں کرتا +

اوترن ۲۲۔ اس سے ثابت ہے کہ گیانی وشیوں کی سب چیزیں چھوڑ کر فقط جسم
کی حفاظت کے لئے کہا نے اور کپڑے کی ضرورت کو پورا کرے۔ مگر یہ کہ اسکو مانگ کر

لے یا کس طرح اسکا نہ نے نہیں ہوا۔ اسپر ذیل کاشلوک۔

यद्वच्छालाभसंतुष्टो दंदातीतो विमत्सरः ॥

समः सिद्धा वसिद्धौ च कृत्वापि न निवध्यते ॥ २२ ॥

۲۲۔ جو خود بخود مل جائے اُس میں خوش رہنے والا دونوں سے چھوٹا ہوا۔ ایسا کہا

رہت ملنے نہ ملنے میں یکساں رہ کر کم کرتا ہوا بندہ میں نہیں بندھتا۔

ٹیکہ:۔ جو شاستر مطابق کوشش کرتا ہوا خود بخود ملی چیزوں میں خوش رہتا ہے اور

وہ بھی اُس صورت میں جبکہ انکا لینا شاستر کے مطابق ہو۔ اور ضرورت سے زیادہ

نہ ہوں۔ اس میں شرتی پرمان۔

شرتی۔ جب بھکشا کے لئے جائے تو مونہہ سے کچھ نہ مانگے اور بھکشا بھی

ایسی لے جو خود بخود میسر ہو اور کہہ کر نہ بنوائی ہو۔

اس میں منوکا قول۔

شلوک:۔ سنیا سی کو چاہئے جب بھکشا مانگنے کے لئے جائے نہ کسی کو

ڈرائے نہ کسی پر بکا ذکر کرے نہ تجوشی بنے نہ اوپر پیش کرے

نہ جھگڑا ہی کرے۔ سز۔

اس میں شرتی پرمان۔

شرتی۔ بھکشا کے لئے سنیا سی گاؤں میں جائے۔ سز۔ سز۔

پس اسی قدر کے لئے کوشش کرے۔ اس سے زیادہ نہ کرے اور اگر اتفاقاً زیادہ

مل بھی جائے تو اسکو نہ لے۔ لینے قابل چیزوں میں سمرتی پرمان۔

سمرتی۔ چادر لنگوٹی جوتی سردی کی گوڈری ان چیزوں سے زیادہ کوئی چیز

اسی طرح اور بہت سے نیم (مقررہ) شاستروں میں کہے گئے ہیں۔
 اعتراض۔ اگر سیاسی خود مانگنے کی کوشش نہ کرے اور نہ کوئی غیر اگر ہی کچھ دے
 تو پھر وہ سردی گرمی کے دکھ سے کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے؟

جواب۔ دونوں سے الگ ہو جانے سے یعنی جب تک سماج ہی کی حالت میں
 رہتا ہے۔ تب تک نہ بھوک پیاس کا دکھ ہوتا ہے۔ نہ سردی گرمی کا نہ رگ دولیش
 کا۔ اور جب سماج ہی سے اٹھتا ہے اور سردی گرمی کا اثر ہوتا ہے۔ تب آتما کو کرتا
 اچھوگتا ہے جانکر دکھ نہیں رہتا۔ اسی طرح اس کے لئے اُس شے کا رنج کرنا چاہیے
 نہیں جس سے خود محروم رہے۔ اور دوسرے کو مل جائے۔ اور ایسا ہی کبھی کسی سے
 ایرکھا۔ (دشمنی) نہ کرے یعنی ایسا نہ ہو جس سے اوروں کی تعریف سن کر دکھی ہو
 اور اپنی سنے کی خواہش ہو غرض سب میں ایک آتما جانکر کسی سے دشمنی نہ کرے۔
 اور نہ اُس چیز سے کبھی خوش ہو جو خود بخود مل جائے اور نہ اُس سے دکھی ہو جو نہ
 ملے۔ ایسا آدمی بھکشا مانگتا ہوا۔ اپنے دل میں کرتا ہے۔ اور دوسروں کے دیکھنے
 میں کرتا۔ اس سے اُسکو کچھ بندھن نہیں ہوتا۔ جو کرم بندھن کا باعث ہیں۔ وہ
 اُسکے گیان کی آگ سے جل جاتے ہیں۔

اوتسرن ۲۲۔ جو سب وشیوں کو چھوڑ کر ملی چیز سے خوش ہو کر فقط جسم کی حفاظت
 کے لئے بھکشا مانگتا ہے۔ اُس سے اُسکو کچھ بندھن نہیں ہوتا۔ گمیر کہ اگر گرتستی
 ہو کرت ویتا ہو جیسا کہ راج جنگ تو پھر اُسکو کرموں کا بندھن ہوتا ہے یا نہیں
 یہ نہ نے نہیں ہوا۔ اسپر ذیل کا شلوک

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः॥

यज्ञाया चरतः कर्म समां प्रविशी यते ॥ २३ ॥

۲۳۔ جو پھل کی خواہش نہیں رکھتا چت گیان میں قائم رکھتا ہے۔ اور کرم ایشور اپن کرتا ہے۔ اُس کے سب کرم لئے ہو جاتے ہیں۔

اوترن ۲۴۔ سوال کرم بلا پھل دیئے کیون ناش ہو جاتا ہے۔
جواب۔ گیان سے اُسکا کارن نہیں رہتا۔ اس پر ذیل کاشلوک

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ॥

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ॥ २४ ॥

۲۴۔ برہم ہی اپن ہے۔ برہم ہی آہوتی ہے برہم ہی اگنی ہے اور برہم ہی اُس آگ میں ڈالتا ہے۔ اس طرح یک کر نکیا پھل بھی برہم ہی ہے اور اُس کرم کا کرنا بھی برہم ہے۔
ٹیکا۔ چھ کارک ہوتے ہیں۔ کرتا۔ کرم۔ کرن۔ سمپردان۔ اپادان۔ ادہی کرن۔ یک وغیرہ مکرمون میں اُن سب کارکون کی ضرورت رہتی ہے۔ دیوتا کی ترستی کے لئے طیا کی ہوئی ساگر ہی کو یاگ کہتے ہیں۔ اور آگ میں ڈالنے کو ہوم۔ اور اس دیوتا کو سمپردان جس کے لئے اسکو ڈالا جائے۔ اور آہوتی اور اُس کے نتیجہ سورگ کو کرم۔ اور اُس کٹھی کو کرتا جس سے آہوتی ڈالی جاتی ہے۔ اُن منترون کو کرن جو بوقت ڈالنے اور سکھپ کرنے والے جحمان اور آہوتی ڈالنے والے دکھشنا لینے والے برہمن کو کرتا۔ اور اُس آگ کو ادہی کرن جس میں ہوئی ڈالی جاتی ہے۔ اور وہ وقت اور جگہ بھی ادہی کرن ہے۔ جہاں کہ یاگ کیا جاتا ہے۔

جیسے یاگ میں چھ کارک ہوتے ہیں۔ ویسے ہی ہر ایک کام میں یہ سب کارک برہم کو نہ جاننے کی وجہ سے برہم میں کلپت ہیں۔ جیسا کہ رسی کی لاغلی سے رسی میں

سانپ اور مالا اور لٹھی اور پانی کی دہار وغیرہ کا وہم۔ اور جیسے رسی کے گلیان سے اس کا ناش ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی برہم کے گلیان سے ان سب کا۔ اور یہ سب جو کچھ نظر آتا ہے۔ جلے ہوئے کپڑے کی طرح ناکارہ ہے۔ یہی مطلب اس شلوک کا ہے۔ یعنی اپن برہم ہے۔ اس سے یہ مراد ہے۔ سرودا اور منتر جس سے ہوی ڈالی جاتی ہے۔ کرن کارک ہے اس لئے وہ اپن کرن کارک برہم ہے۔ اور دوسرا جس کے لئے اپن کیا جائے۔ وہ دیوتا سمپدان ہے۔ اس لئے وہ اپن سمپدان برہم ہے۔ اور تیسرا وہ اپن ہے جس میں ہوی ڈالی جائے یعنی آگ جگہ اور وقت۔ اس لئے یہ اپن ادھی کرک برہم ہے جیسے رسی میں کلیت (رضی) سانپ رسی روپ ہے۔ ویسے ہی یہ سب برہم ہیں کیونکہ انہی کلنا برہم میں ہوتی ہے۔ اور برہم ہوی کہہ کر یہ مراد ہے۔ ہوی کرم کارک ہے۔ اور آگ جہاں وہ ڈالی جاتی ہے۔ ادھی کرن کارک۔ اور چھان اور پادیا کرتا کارک۔ یہ سب برہم ہیں۔ اور ان کا انجام جو کہ سورگ وغیرہ ہے۔ وہ بھی برہم ہے۔ اور جو اسکو جھوکتا ہے۔ وہ بھی برہم ہونے کی طرح اور پاشنا کی غرض سے برہم ہوا ہے۔ یعنی برہم سے ابھید (ایک) ہو جاتا ہے۔ اسکا سورگ وغیرہ کی طرح ادنے سا پھل نہیں ہے۔ اور دیا سے کپڑے سے سب کارک ناش ہو جاتے ہیں۔ اس میں سورشیر چاریہ کا قول۔

شلوک۔ جب تک کارک بوار (کارکون پر عمل) رہتا ہے۔ تب تک شدہ برہم گلیان

نہیں ہوتا اور جب شدہ برہم گلیان ہوتا ہے۔ تب کارک بوار نہیں ہوتا۔

بعض کہتے ہیں جن کارکون کو سرور کرشن نے برہم کہا ہے۔ وہ کارک دراصل برہم نہیں انکو فقط اوپاشنا کی غرض سے برہم کہا گیا ہے جیسا کہ سالگرام کی صورتی کو بیش بھاش کارک نہ پہلے کہ اول اور بعد میں جب گلیان کا وزن ہے تو بیچ میں اوپاشنا کا کس طرح آسکتا

اس مت کا بہت دلیلون سے کہنٹن کر دیا ہے +

اوترن ۲۵ - برہم درشن روپی یک جس کا اوپر وزن ہوا سب یوگن سے بڑھ کر ہے
اس پر ذیل کا شلوک -

दैवमेवापरयज्ञयोगिनः पर्ययासते ॥ २४ ॥

ब्रह्माग्नावपरेयज्ञयसेनैवोपजुह्वति ॥ २५ ॥

۲۵ - کرم کرنیوالے دیوتاؤن کے لئے یک کرتے ہیں۔ اور گیانی برہم کی آگ میں اپنے ہی
کا ہون۔

ٹیکر کا - کرم کرنے والے یوگی اُن گیون کو کرتے ہیں جن میں اندراگنی وغیرہ دیوتاؤن کا پوجن ہوتا
ہے۔ اور درشن پورن ماس کہلاتے ہیں اور گیانی یک کو جس سے انتہہ کرن شدہ نہیں کرتے
اور جگینی ہیں۔ وہ تو مسمی جہا واکست چت آندرتت پدارتھ برہم کو جانکر برہم کی آگ میں
جیوا تماروپ تو م پدارتھ کا ہون کر دیتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو برہم سے غیر نہیں جانتے
اور یک پدیرہ اتما کا نام ہے۔ یا سک منی نے اسکو آتما کے نامون میں شمار کیا ہے۔ اور
یوگن میں برہم یک کا وزن برہم یک کی بڑائی کے اظہار کے لئے ہے +

اوترن ۲۶ - گون اعوام اور خاص اکٹھ دو قسم کے یوگن میں جو بیان کئے گئے برہم یک
کٹھ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں۔ وید میں جو کچھ کلیان کا سادھن بتایا گیا ہے۔ وہ سب ہی یک
روپ ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک :-

श्रोत्रादीनां दिवाप्यन्ये संयमार्गिनषु जुह्वति ॥

शब्दादीनिवायानन्ये इंद्रियागिनषु जुह्वति ॥ २६ ॥

۲۶ - بعض شروتراکان اور غیرہ اندریون کو سنج روپ آگ میں ہون کرتے ہیں۔ اور

بعض شبہ رہنا اور غیرہ وشیوں کو اندریوں کی آگ میں ہون کرتے ہیں۔

ٹیکر کا جو شروترو غیرہ پانچوں گیان ندریوں کو وشیوں سے روک کر اُن کا پتہ تیار (ارو کنا) کرتے ہیں۔ وہ اندریوں کا سنجم روپ آگ میں ہون کرتے ہیں۔ یعنی سب اندریان دھارنا اور دھیان اور سادھی میں لگا دیتے ہیں یہی اندریوں کا سنجم کی آگ میں ہون ہے۔ اس میں پانچ جلی سوتر پران۔

سوتر۔ دھارنا دھیان سادھی تینوں کا نام سنجم ہے۔

دھارنا سے دیتیک ہر دے کنول وغیرہ ایک جگہ چیت کو روکنے سے مراد ہے۔ اور دھیان سے رُکے چیت کی اُس برہما کار برتی سے جو وشیوں کی طرف نکل جائے اور پھر دھیان میں لگائی جائے اور سادھی سے اُسکو جب برتی کا ایک پرواہ بندہ جائے۔ اور دوسری طرف نہ جائے۔ یہ سادھی سبب چیت کی آگ الگ آستھا کے دو طرح کی ہے۔ ایک سم پرگیات دوسرے اسم پرگیات۔ چیت کی پانچ آستھا (حالتیں) ہیں۔ کشیت۔ موہتر۔ وکھشیت۔ ایکار۔ نروکھشیت کی حالت میں چیت راگ دولیش (دوستی دشمنی) کے بس رہ کر وشیوں کی طرف مائل رہتا ہے۔ اور موہتر حالت میں نیند اور اکس میں۔ اور وکھشیت میں کبھی وشیوں میں اور کبھی اپنی آتما میں۔ کشیت اور موہتر۔ دونوں حالتیں سادھی کے لایق نہیں ہیں۔ اور وکھشیت میں بیاعت چنچلتا کے چیت یوگ میں قائم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہوا میں دیا۔ اور ایکار میں فقط ایک ہی وشہ ہوتا ہے۔ یعنی برہم میں برتی کا پرواہ بندہ جاتا ہے۔ اس اوہتا میں نہ شوگن کا خاصہ نیند اور اکس ہوتا ہے اور نہ رجوگن کا خاصہ چنچلتا۔ فقط گیان ہوتا ہے۔ جو شوگن کا خاصہ ہے۔ غرض سب وکھشپوں سے رہت ہو جانا چیت کی ایکار آستھا ہے۔ اس سے سم پرگیات سادھی ہوتی ہے۔ اور اُس دھی کی خبر رہتی ہے جس کے دھیان

میں برتی گئے۔ اور برتی کائے ہو جانے سے درودہ اوتھا ہو کر اسم پر گیات سما دہی ہوتی ہے۔ اس میں پانچنلی سو تر۔

سو تر۔ دہیا کار برتی کائے ہو جانے سے سب برتیوں کائے ہو کر اسم پر گیات سما دہی ہو جاتی ہے۔

ایسی سما دہی اس شخص کی ہوتی ہے جس کو نہ سما دہی کے پھل کی خواہش ہو اور نہ کسی اور بات کی۔ سما دہی دہرم کا بادل ہے۔ اس میں پانچنلی سو تر پرمان

سو تر۔ اس شخص کے لئے جس کو کسی پھل کی خواہش نہیں ہوتی۔ سب کلینوں کے ہٹا بیوالی سما دہی دہرم کا بادل روپ ہوتی ہے۔

اور پنجم گنی سو، بھو پنچن صیغہ جمع کا لکھ کر اس سے دہارنا دہیان سما دہی تین سنجوں سے مراد ہے۔ اور یہ کہ پنجم کی لگ میں اندریوں کا ہون کرے، اس سے یہ مراد ہے۔ دہارنا دہیان سما دہی کے لئے اندریوں سے وشیوں کو رو کے جو کہ پرتیا ہار ہے۔ اس میں پانچنلی۔

سو تر۔ اندریوں کا اپنے اپنے وشیوں سے مرک کر چیت روپ ہو جانا پرتیا ہار۔

اس طرح شلوک میں یوگ کے چار انگ کہے گئے ہیں۔ پرتیا ہار۔ دہیان۔ اور سما دہی سما دہی کی حالت میں سب اندریوں کی برتیاں مرک جاتی ہیں۔ اسی لئے اسکو یگ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یگ جو کہ شب و غیہ و وشیوں کا اندریوں میں ہون ہے۔ اس سے یہ مراد ہے۔ جب یوگی سما دہی سے اٹھتا ہے۔ تو راک دولیش سے الگ ہو کر وشیوں کو بھگوتا ہے۔ یہ دونوں یگ الگ الگ اسوجہ سے کہے گئے ہیں کہ یوگی پہلا یگ سما دہی میں کرتا ہے اور دوسرا اس سے اٹھ کر۔

اور ترن ۲۔ ایک یگ چیت کا سما دہی میں لئے ہو کر ہوتا ہے۔ اور دوسرا سما دہی

سے اٹھ کر یہ دو طرح کا گیگ مطابق مت پانچولی بھگوان کے ہے۔ جو بیان کیا گیا ہے
 اس کے علاوہ اور دو قسم کا گیگ ہے۔ جو برہم گیانیوں کے مت مطابق ہے ایک جگت
 کا ستھیا جاننا۔ دوسرا متھیا جان کر برتی کا لئے ہو کر پھر نہ اٹھنا۔ اسپر ذیل کا شلوک۔

सर्वाणींदियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ॥

आत्मसंयमयोगान्नैजुहति ज्ञानदीयिते ॥ २१ ॥

۲۱۔ بعض اندریوں اور پرانوں کی حرکتوں کو آتما کے منجم روپ آگ میں جو گیان سے
 روشن ہے ہون کرتے ہیں

ٹیکہ۔ سادھی دو طرح کی ہے۔ ایک لٹہ سادھی دوسرے باہر سادھی سادھی میں بیاس
 سو تر پران۔

سو تر۔ فعل رکاج اکارن ہی کا روپ ہوتا ہے۔ کیونکہ بحوالہ شرقی کے فعل
 صرف کہتے کو ہے

گویا کہ فعل اپنے فاعل سے الگ نہیں ہوتا۔ اس لئے جس قدر اجسام ہا بھوتوں
 کے ہیں۔ وہ سب برٹ کا مجموعہ اجسام کا ہے فعل ہیں یعنی کوئی جسم بھی برٹ سو جدا
 نہیں ہے۔ اور برٹ ہا بھوتوں سے جدا نہیں اور ہا بھوت اپنی کثرت بھوتوں سے
 جدا نہیں۔ اسی طرح شبہ سپرٹ روپ اس گندہ گنوں سے یکت پر تھوی گندہ
 چھوڑ کر جل سے جدا نہیں۔ اور جل رسکو چھوڑ آگ سے جدا نہیں۔ اور آگ روپ چھوڑ
 ہوا سے جدا نہیں اور ہوا سپرٹ (چھوٹا) چھوڑ کر آکاش سے جدا نہیں۔ اور آکاش شبہ
 چھوڑ کر ایشور کے اس سنکپ سے کہ میں ایک سے بہت ہو جاؤں جدا نہیں۔
 اور سنکپ (انہکار) مایا کو برتی روپ گیان سے جدا نہیں۔ اور مایا کی برتی جو کہ جنت

ہے۔ مایا سے اور مایا جڑھ اور جیتن میں کلپت ہوئی کے سبب جیتن سے جدا نہیں۔ اس طرح لئے چٹن کرتے ہوئے اس کارن کار ج روپ سنار کے بنے ہوئے برہم میں سادھی لگ جاتی ہے۔ اسکا نام لئے چٹن ہے۔ مگر اس میں بسبب برہم گیان نہ ہوئی کے نہ اور یا کا ناش ہوتا ہے۔ اور نہ او دیا کے فعل جگت ہی کا۔ یعنی بغی گیان پھر ارادہ سنار کا ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس میں باسنا کا تجم موجود رہتا ہے۔ گویا کہ یہ سادھی مانند سکھوتی کے سوچ سمادھی ہے۔ اصلی نہیں ہے۔ دوسری۔

باید سادھی

تو مسمی وغیرہ ماہو کون سے گیان ہو کر نہ او دیا رہتی ہے۔ نہ او دیا کا فعل ہی۔ نہ او دیا ناش ہو کر پھر پیدا ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ انادی ہے۔ اس کے پیدا نہ ہونے سے اسکا فعل بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ بادر سوچ سمادھی ہے۔ شلوک میں سب اندیوں کے کرم کہہ کر یہ مراد ہے۔ بولنا چھوٹا۔ دیکھنا۔ چکھنا۔ سونگھنا گیان اندیوں کا کرم ہے۔ اور چلنا۔ لینا۔ دینا وغیرہ کرم اندیوں کا اور ارادہ ابر لقین من اور بدھی کا اور پرانوں کے کرم کہہ کر جو پران اپان۔ بیان۔ اودان۔ سامن پانچ طرح کا ہے۔ یہ مراد ہے۔ اند کی چیز باہر آنا پران کا کرم ہی اور باہر کی اندر جانا اپان کا اور عضوون کا اکٹھا کرنا ویان کا عضون کا کھولنا اودان کا۔ اور سب ناریوں میں غذا پہنچانا سامن کا۔ اسطرح بعض گیان اندیوں کرم اندیوں پران اور من اور بدھی کو جگہ لنگ شریہ جسم لطیف ہیں اور مجموعہ اجسام کا ہونے سے ہرن گرہ ہیں۔ آتما کی دھارنا۔ دھیان اور سم پر گیات سادھی کی آگ میں ہون کرتے ہیں۔ مراد یہ کہ سم پر گیات کے پختہ ہو جانے سے انکا نروہ پر نام ہو جاتا ہے۔ یعنی چیت کا ٹھہرنا۔ نروہ سادھی میں پانچنلی سوتر پران۔

سووتر جب اوتھان یعنی اٹھانیاوے سنکاروں کا نذر ہوتا ہے اور نرودہ کے سنکاروں کا ظہور تب نرودہ سے چت ٹھہر جاتا ہے اس کا نام روکنا سادھی ہے چت کی تین اوستھائیں کہشت۔ موہٹر اور وکھشت۔ اسی کا نام ادھتان ہے۔ ان سنکاروں سے سادھی دور ہو جاتی ہے۔ اس لئے یوگی کو چاہئے بڑی کوشش سے ہمیشہ اگاناش کرے۔ تاکہ نرودہ کے سنکار پیہ ہوں جیسا چت بوقت نرودہ کے رہتا ہے۔ اس کا نام نرودہ سادھی ہے۔ نرودہ سادھی کے پھل میں پانچجلی سوتر رہتا ہے۔ ان سنکاروں سے جو نرودہ کے ہیں پرشانت واہتا ہو جاتی ہے۔ یعنی تمواور جو کاناںش ہو کر جب چت کا لئے (ننید) اور وکھشت (گھبرائٹ) نہیں رہتا۔ چت پرشانت ہو جاتا ہے۔ اور پرشانت کے بڑھنے سے پرشانت واہتا۔ پرشانت واہتا بڑھنے میں پانچجلی سوتر سپان۔

سووتر۔ پُرش کی کوشش سے سب برتیوں کا ناںش ہوتا ہے اور کوشش کے زیادہ اکجیاس ہونے سے اسم پرگیات سادھی۔ یہ اسم پرگیات سادھی آتم بنم یوگ آگ ہے جو گیان سے روشن ہو کر اودیا اور اُس کے فعل کاناںش کرتی ہوئی بابر روپ سادھی میں تمام اجسام لطیف کا لئے کر دیتی ہے۔ اسی کا نام ہوں ہے۔

اوترن ۲۸

اوپرین شلوکوں میں دیوگ برہم گیہ اندریوں کا ہوں اندریوں کا وشیوں میں جن اندریوں اور پرانوں کا برہم میں ہوں۔ یہ پانچ یک کہے گئے ہیں۔ اب ذیل میں اوچھ قسم کے یوگ کا ورن۔

द्वययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापेर

स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २४ ॥

۲۸۔ دربیہ (دولت) یک۔ تپ یک۔ یوگ یک وید پڑھنا اور گیان اور گیان کا سادھن یہ چھ طرح کا یک ہے۔ اور چھویں ہی سے ہوتا ہے۔

طریقہ کا۔ جو لوگ دولت کو مطابق شاستر کے نیک کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ وہ درویہ یک کرتے ہیں۔ سمرتیوں میں دربیہ یوگ کو پورت کرم کہا جاتا ہے۔ اس میں سمرتی پران سمرتی، گوا باولی تالاب باغ اور مندر کا بنانا اور ان دنیا پورت کرم ہے۔

اسی طرح دت کرم بھی درویہ یوگ میں شامل ہے۔ اس میں سمرتی پران۔

سمرتی۔ شرن آئے کی رکشا کرنا جانداروں کو نہ مارنا بغیر ویدی بنانے کے

دان وینادت کرم ہے۔

مگر ان میں ثروت یک شامل نہیں ہیں۔ اور ویدی بنا کر دان کرنا ان کا اوپر یا نیچون قسم کے یوگ میں بیان ہو چکا ہے۔ تپ یک کرنا کرچہ چندرائین وغیرہ برتون سے مراد ہے۔

اور یوگ یک کرنا اشٹانگ یوگ سے۔ یوگ بمعنی چست برتیاں روکنا۔ یم۔ نیم۔ آسن۔ پرانا یام دھارنا۔ دھیان سادھنی۔ یوگ کے آٹھ انگ ہیں۔ ان میں پرتیا ہار کا یعنی اندیوں کا وشیوں

سے روکنا۔ چھبیسویں شوک میں ورنن ہو چکا ہے۔ اور دھارنا۔ دھیان۔ سادھنی کا ستائیسویں میں۔ اور پرنام یام کا آگے اونتیسویں میں ہوگا۔ اس لئے یہاں یم نیم۔ آسن تین انگوں کی

شرح کی جاتی ہے۔ یم کی پانچ قسمیں ہیں۔ اہنسا۔ ست۔ اتے۔ (جو پرتی کرنا برہم چریہ۔ اور

اپر گرو (دان رلینا) اسی طرح نیم کی پانچ قسمیں ہیں۔ شوچ (صفائی) مانتوش۔ تپ

وید پڑھنا۔ اور ایشور اوپاشنا۔ اور اس فقط بیٹھنے کا نام ہے۔ جو کئی طرح کا ہے۔ اس سے عرض

آرام سے بیٹھنے کی ہے۔ اور وہی آسن ہے۔

پانچ طرح کا ایم

۱۔ اہنسا۔ خلاف شاستر جانداروں کا مارنا ہنسا ہے۔ ہنسا کی تین قسمیں ہیں۔ کسی جاندار کو خود مارنا۔ یا داریکی صلاح دینا۔ یا ایسے فعل کو دیکھ کر خوش ہونا۔ ان سے پرہیز اہنسا ہے۔

۲۔ مست۔ سچ نہ کہنا جھوٹ کہنا اتا ہے۔ لیکن اگر سچ ایسا ہو جس سے کسی جاندار کی ہنسا ہو جائے۔ جیسا کہ گائے یا بھین کی تو ایسا سچ بھی جھوٹ کے برابر ہے۔ اس سے پرہیز رکھنا مست ہے۔

۳۔ استے۔ شاستر کے خلاف دھن کا لینا چوری میں داخل ہے اور اس سے پرہیز استے (چوری نہ کرنا)۔

۴۔ برہم چریہ۔ شاستر کے خلاف پریش استری کی نزوی (سنبندہ) میٹھن ہے۔ اور اس سے پرہیز برہم چریہ۔

۵۔ اپری گرو۔ شاستر کے طریقے کے خلاف جسمانی حاجت سے زیادہ لے لینا پرے گرو (دان) ہے۔ اور اس سے پرہیز اپری گرو (دان نہ لینا)

پانچ طرح کا نیم

۱۔ شُوج۔ دو طرح کا ہے ایک باہر کا دوسرا اندر کا۔ اشنان وغیرہ کرنا اور تھوڑا اور پوتر اور دلپسند کہنا کہنا باہر شُوج ہے۔ اور کرنا دیا، میتری (دوستی) مَدنا (آند) اوپکیشا۔ مَدنی و مَدنی نہ دشمنی وغیرہ سے چت شدہ کرنا اندر کا شُوج ہے۔

کرنا یعنی چھوٹوں پر دیا۔ میتری ہم عمروں سے دوستی۔ مَدنا بطرون کو دیکھ کر خوشی۔ اور اوپکیشا۔ بیوقوفوں سے نہ دوستی نہ دشمنی۔

۴۔ ستوش۔ موجودہ مال و دولت سے زیادہ کا خواہشمند نہ ہونا۔

۵۔ مچھوک پیاس سردی گرمی دونوں کا سہارا۔ اور کاشت مومن یعنی بالکل خاموشی

اور اکاموں یعنی اشارہ سے مانگنا یہ بھی تپ میں شامل ہے

۶۔ وید پڑھنا۔ ویدانت شاستر کا پڑھنا یا اذکار کا جاپ۔

۷۔ ایشور و پاشنا۔ بغیر پھل کی خواہش کے کرموں کا ایشور اپن کرنا۔

یہ نیم پورانوں میں بارہ بارہ طرح کے کہے گئے ہیں۔ مگر وہ سب ان پانچوں میں آجاتے ہیں

ان بیوں نیوں کے ابھاس کرنے والے یوگ یوگ کے کرتا ہیں اور باقاعدہ (وہی پوریک)

وید پڑھ کرنے والے سوادھیائے یوگ کے یعنی ویدیک کے اور ویدوں سے ویدوں کے

معنی سمجھنے والے گیان یوگ کے۔ اور اچھی طرح گیان کے سادھن یعنی برت کرنے والے برت

یوگ کے کرتا ہیں برت یوگ میں پاتھنلی۔

سو تر پیچھے کہے گئے یہ ساری دنیا میں بلاتمیز جاتی۔ وقت۔ جگہ۔ اور

موقعہ کے کئے ہوئے ہمارت ہو جاتے ہیں

اس کا مطلب یہ ہے۔ اہنسا۔ ست۔ استے۔ برہم چریہ اور اپری گریہ۔ ان پانچوں نیم کے سادھن

کو جاتی۔ وقت جگہ اور موقعہ کا لحاظ چھوڑ کر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ مثیلا ذیل میں کہا ہے۔

اہنسا۔ جاتی۔ (ذات) کسی ہرن کو نہ مارنا۔

جگہ۔ (دیس) کوئی اچھا ملک یا جگہ سمجھ کر جاندار کو نہ مارنا۔

وقت (کال)۔ سنکرانت یا ااموس کا روز جانکر نہ مارنا۔

موقعہ۔ (سے) بغیر کسی دیوتا کو بلی دینے کے یا اسی کے نہ مارنا

یہ جاتی وغیرہ کا لحاظ ہے۔ جو شخص بغیر ان باتوں کی تمیز کے کبھی کسی کو نہیں مارتا

۲۳۲

۱۰

میک طور سے انسا دہرم کا پالن کرتا ہے۔ اور انسا میں مہارتی ہے۔
 مت بولنا۔ کبھی جھوٹ نہ بولنا نہ شادی کے موقع پر نہ کسی کے روزگار کی خاطر
 اسے ۴۔ کبھی چوری نہ کرنا۔ نہ مصیبت میں کسی سے کچھ لینا اور نہ دو گنی (نیشکر) تک
 مفت لینا۔

۵۔ برہم چریہ ۴۔ ایا حیض کے بعد بھی عورت کے نزدیک نہ جانا۔
 اپرے گروہ ۵۔ گورو کی خاطر بھی کسی سے کچھ نہ لینا۔

ان مہارتوں کی بڑی احتیاط سے حفاظت کرنی چاہئے۔ اور اسی طرح اگر جاتی وغیرہ کا
 لحاظ چھوڑ کر کاشت مون اور اکار مون بھی کئے جائیں تو وہ بھی مہارت ہو جائے تین
 ان مہارتوں کے اچھی طرح کر لینے سے کام کرودہ لوبہ موہ چارون نرک کے دروازے
 نہیں رہتے کیونکہ انسا اور کشما سے کرودہ ناش ہو جاتا ہے۔ اور برہم چریہ اور اتم و چار
 سے کام آتے اور اپری گروہ اور سنتوس سے لوبہ اور ست بولنے اور آتانا تسماکا بیک
 (جھاننے) کرنے موہ ان چارون کا ناش ہو جانے سے ان کے فعل کا خود ہی ناش ہو جاتا ہے۔
 اور وہ سچیل جو کامنا رکھ کر مہارتوں سے ہوتا ہے۔ اس کا ذکر یوگ شاستر میں مفصل
 ہے۔ اس کے بیان کرینکی ضرورت نہیں۔

اوتشرن ۲۹۔۳۰

ذیل کے ڈیڑھ شلوک میں پرانا یام کا ورث

प्रपाने जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽ-

परि ॥ प्राणा पानगती रुद्धा प्राणायामप्रा-

यणाः ॥ २६ ॥ ५ ॥

۲۹۔ ۳۰۔ بعض پرائیام کرنیوالے پران کا اپان میں ہون کرتے ہیں۔ اور بعض اپان کا پران میں۔ اور پران اپان کی چال کو روک لیتے ہیں۔ اور بعض مقررہ کہانا کہانیوالے پرانوں کا پرانوں میں ہون کرتے ہیں۔

ٹیکہ۔ باہر کی ہو کو سانس کے ذریعہ اندر کہننا اپان میں پران کا ہون ہے۔ اسکو چورک پرائیام کہتے ہیں۔ اور جسم کے اندر کے ہو کو سانس کے ذریعہ باہر نکالنا پران میں اپان کا ہون ہے۔ اسکو ریچک پرائیام کہتے ہیں اس سے دو طرح کا کنیک بھی سمجھ لینا چاہیئے۔ یعنی اندر جا کر پران کا ٹھہرنا۔ اندرونی کنیک ہے۔ اور باہر آکر ٹھہرنا بیرونی کنیک اور اس سے کہ پران اپان دونوں کی چال رُک جاتی ہے۔ یہ مراد ہے۔ جو پران باہر نکلا کر رکتا ہے۔ اسکو باہر کا کنیک روکتا ہے۔ اور جو اندر جا کر رکتا ہے۔ اسکو اندر کا کنیک اور اس سے کہ نینا آہاری۔ یعنی یوگ کے ساہنوں سے یکت مقررہ کہانا کہانیوالے پرانوں کا پرانوں میں ہون کرتے ہیں اس سے مراد ہے۔ پران اپان میں دونوں قسم کے پران کو جو کنیک کر کر روکا جاتا ہے۔ اُس پران میں گیان اندریان اور کرم اندریان دونوں لئے کی جاتی ہیں۔ یہی پرانوں میں پران کا ہون ہے پاتجنی بھگوان نے اسکا مختصر بھی ورنن کیا ہے۔ اور مفصل طور سے بھی۔ اس میں سوتر پران۔

سوتر۔ جب آسن جم جاتا ہے۔ اور پران اپان کی چال رُک جاتی ہے۔

پرائیام کہا جاتا ہے۔ - سوتر

سوتر کا ارتھ یہ ہے۔ آسن کے جم جانے پر پران اپان کی چال کو جو بغیر کوشش جاری ہے۔ روک لینا پرائیام ہے۔ پرائیام دو طرح کا ہے۔ -

ایک اندر کا دوسرا باہر کا۔ اس سے جس قدر پران بڑا یا چھوٹا (سوکشم) ہوتا ہے۔ اُس کی

پہچان فاصلہ وقت اور شمار سے کی جاتی ہے۔ جو سانس باہر رکتا ہے۔ اسکو پورک کہتے ہیں۔ اور جو اندر رکتا ہے۔ اسکو ریچک۔ بعض باہر کو ریچک اور اندر کو پورک کہتے ہیں۔ غرض جیسا جس کا مت ہے وہ ویسا کہہ دینا ہے۔ پران اپان دونوں کی چال روکدینا کہنک کہا جاتا ہے۔ یوگ شاستر کہتا ہے۔ جب پران اپان رُک جائیں یعنی نہ پورک نہ ریچک اور سانس اسطرح لئے ہو جائے۔ جیسے گرم لوہا پر پانی۔ تب ہوا کی ساری حرکت بند ہو جاتی ہے۔ اور سوکھشتم ہو کر جسم کے اندر رہتی ہے۔ پورک ریچک کہنک تین طرح کا پرانا یا م ہے۔ فاصلہ وقت اور شمار کے ذریعہ جاننے کے بڑا اور چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ رونی کی باندھی ہوئی گٹھڑی کھل کر پھیلاؤ میں بڑھ جاتی ہے۔ اور سخت سے نرم ہو جاتی ہے اسی طرح پرانوں کا ابھیاس کرتے کرتے ان کا فاصلہ وقت اور شمار بڑھ کر پران بڑا اور سوکھشتم ہو جاتا ہے۔ سانس کی معمولی چال جو ہر دے سے اٹھتا ہے۔ ناک سے بارہ انگلی تک باہر کو ہے۔ اور پھر ان سے واپس ہر دے تک اندر کو یہ چال خود بخود جاری رہتی ہے۔ اور ابھیاس سے بڑھا ہوا ہر دے کے بجائے ناف سے اٹھتا ہے۔ اور ناک سے باہرہ انگلی تک جانیکے چوبیس انگلی تک یا چھتیس انگلی تک جاتا ہے۔ اسی طرح ناف کے نیچے تک بھی چلا جاتا ہے۔ اسکے بڑھ جانیکی پہچان کا یہ طریقہ ہے۔ جس مکان میں ہوا کے انیکا دخل نہ ہو۔ وہاں کانے کے پور کو سانس کے آگے رکھ لے جس فاصلہ سے وہ ملے اسی فاصلہ تک سانس کو بڑھا ہوا جانے۔ اور اندر کی طرف جاتک کیٹری کے پھرنے کی سی خراش معلوم ہو۔ وہاں تک اسکو بڑھا ہوا جانے یہ فاصلہ کی پہچان ہے

وقت اور شمار کی شناخت کا طریقہ

پلک کے چوتھائی حصہ کو چھن کہتے ہیں۔ اور زانو پر تین بار ہاتھ پھیر کر چٹکی مارنی کو ماترا اور جھٹس ماترا کو مندا و دگہات اور بہتر ماترا کو مدیم او دگہات۔ اور ایک سو آٹھ ماترا کو اوقم او دگہات۔ یہ او دگہات اس سانس کو کہا جاتا ہے۔ جو ناف سے کچھ کر باہر نکال کر پھیلائی کی طرف نہ جائے۔ اور سر کو پیونچایا جائے۔ یہی طریقہ شناخت وقت شمار کا ہے۔ اور بوقت سانس لینے اور چھوڑنے کے نوٹکار کا نام لینا بھی شمار کی شناخت کا باعث ہے۔ اس طرح پرانوں کا ابھیاس کرتے کرتے کئی دنوں یا مہینوں میں پران رک جاتا ہے۔ تین طرح کا پرانا یا م بیان کر کر چوتھے پران یا م کا وزن چھل روپ ہے۔ اس میں سو تر پران سو تر۔ جس میں نہ باہر کاوشے ہو۔ اور نہ اندر کا وہ چوتھا کہنک روپ پرانا یا م ہے۔

سو تر کا ارتھ۔ ریچک سانس اندر سے باہر جاتا ہے۔ یہ باہر کاوشی ہے۔ اور پورک باہر سے اندر آتا ہے۔ یہ اندر کاوشی ہے۔ اور ریچک اور پورک کو روک کر کہنک کہا جاتا ہے۔ اس میں سانس باہر روکنا پڑتا ہے اور پورک کے کہنک میں اندر اسطرح ریچک پورک۔ کہنک تینوں کے علاوہ کہنک کے زیادہ ابھیاس سے جب بغیر باہر یا اندر سانس روکنے کے رک جاتا ہے۔ تب چوتھا کہنک ہو جاتا ہے۔ یہی کہنک پھل روپ ہے۔ شلوک میں پران کا اپان میں بہن کہا گیا ہے۔ اس لئے یہ چار طرح کا پرانا یا م اسی کی شرح ہے +

اوترن ۲۰۔ ۲۱۔ اس پھل کا۔ دین چو اور پھر کہ ہوئے بارہ یگون کے کرنے

ولے کو ہوتا ہے۔

अपरे नियताहारः प्राणां प्राणेषु जुह्वति ॥३॥

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षयिनि कल्मषाः ॥ ३० ॥

यज्ञशिष्टामृतेभजो यांति ब्रह्म सनातनम् ॥ ३१ ॥

नायां लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम् ॥ ३२ ॥

۳۰۔ ام۔ ان سب یک کر نیوالوں کے یک سے پاپ ناش ہو جاتے ہیں۔ اور یک سے بچے ہوئی چیزیں کہا کر سنا تن دہرم کو پہنچ جاتے ہیں۔

اوترن ۳۱

یک کر یکا پھل کہا کر د ہے شلوک میں اسکے نہ کر یکا دوش ورن۔

नायां लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम् ३२

۳۱۔ ایے کورون میں سرشیٹہ جو یک نہیں کرتے۔ انکو اور لوک تو کہاں یہ منش لوک بھی نہیں ملتا۔

۳۲۔ جو اوپر بیان کئے ہوئے یگون میں ایک یک بھی نہیں کرتے۔ انکو ایے کورون میں سرشیٹہ یہ تنھوڑا آرام دیئے والا آدمی کا تن ہی نہیں ملتا یعنی منش لوک تو پھر اور لوک جو بڑے بڑے یگون کے کرنے سے ملتے ہیں وہ کہاں۔

اوترن ۳۲

ارجن نے کہا کیا معاملہ جن یگون کا آپ نے ورن کیا ان کا کہن بیان بھی ہے۔ یا آپ کے دل کے کہے ہوئے ہیں۔ سری بھگوان نے کہا وید میں انکا ورن ہے۔ اسپر ذیل کا شلوک۔

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे भुरवे ॥

कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥

۳۲۔ ویدوں میں ایسے بہت سے یگ کہے گئے ہیں جو کرنی سے ہوتے ہیں۔ ارجن تو انکو جان کر سنسار سے چھوٹ جائیگا۔

ٹیکا۔ سری کرشن نے فرمایا ایسے بہت طرح کے یگ جن کو کر کر موکش ہو جاتی ہے۔ ویدوں میں کہے گئے ہیں میں نے انکا پرمان بیاعث طوالت ہو جانیکے بیان نہیں کیا۔ ان یگوں میں کوئی یگ من سے ہوتا ہے۔ اور کوئی بولنے سے اور کوئی جسم سے۔ اتنا ان میں اگر تپا ہے۔ سب کاموں سے بری ہے۔ سب کا اپنا آپ ہے۔ اے ارجن اس طرح جان کر تو سنسار بند بن سے چھوٹ جائے گا۔

اوترن ۳۳۔ یہ ذکر کیگوں میں گیان یگ سرشیٹ ہے۔ اب تک نہیں ہوا۔ بلکہ کرم یگ اور گیان یگ اور دوسرے یگ سب کو ایک جیسا بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے ان یگوں کے درمیان جو فرق ہے۔ اسکا ذیل میں وزن۔

श्रेयां द्रव्य मया यज्ञा ज्ञान यज्ञः परंतप ॥

सर्व कर्म रिक्खलंपार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥

۳۳۔ اے دشمنوں کو دکھ دنیوالے گیان یگ دروہ یگوں سے سرشیٹ ہے۔ کیونکہ جس قدر کرم ویدوں اور سمیتوں میں کہے گئے ہیں۔ اے پرستھا کے بیٹے وہ سب گیان ہی کے لئے ہیں۔ ٹیکا۔ اے دشمنوں کو دکھ دینے والے گیان یگ ان سب سے سرشیٹ ہے۔ جو دروہ یعنی پدارتھوں سے کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ دروہ یگوں کا انجام اوگوں ہے۔ اور گیان یگ موکش پیشوگ۔ سچ یگ (جو گلو کے رس سے ہوتا ہے) چین یگ (جو بیٹوں کا لٹ بنا کر ہوتا ہے)

جس قدر وید وکت کرم ہیں۔ اور اپاشنا وغیرہ سمارت اسطابق سمرتیوں کے ان سب سے
ہرتی بندہوں کا ناش ہو گیا ہے۔ اس میں شرعی پرمان

شرعی

۱۔ وید پڑھنے تک کرتے۔ دان کرتے تپ کرنے اور برہم چریر سے

آتما کے جاننے کی خواہش ہو جاتی ہے۔

۲۔ دہرم سے پاپ کا ناش ہوتا ہے۔ نیز۔

سووتر

اس میں بیاس

گیان حاصل کرنے کے لئے کرموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر اُس

پہل کے لئے جو گیان سے ہوتا ہے کسی کرم کی ضرورت نہیں۔

کیونکہ گیہ وغیرہ لہر شرعی نے ایسا ہی کہا ہے۔ مثال۔ جیسے گھوڑا

رکتہ میں جوتا ہے۔ مگر ہل میں نہیں ویسے کرموں سے گیان ہو سکتا

ہے۔ مگر مکوش نہیں۔

اوترن ۱۴۴۔ ہمارا ج ایسا کونسا اوپائے ہے۔ جس سے جلد گیان ہو جائے۔

اس کے جواب میں ذیل کا شلوک۔

तद्विद्विप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ॥

उपदेद्व्यंति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥

۳۴۔ ہما تم کے پاس جا کر اول نمسکار کر پھر سیوا کر پھر ان سے پوچھتے جاننے والے

تجھ کو برہم کا اوپر لیش کریں گے۔

ٹیکہ۔ ایسے ارجن جو گیان سب کرموں کا انجام ہے۔ اُس کی تلاش کے لئے اول گورو کے

پاس جا کر جبکہ کرسمس کا کرچہ سیوا کر کر ان کو خوش کر پھر یہ پوچھ میں کون ہوں۔ کیوں
سنسار بن ہوں میں بند ہا ہوں۔ اور اس سے چھوٹے کا اوپائے کیا ہے۔ اس طرح بھکتی اور
شرما ہا بیکھ کر مہاتما سمجھو وہ اوپدیش کریں گے جس سے سمجھو موکش ہو۔ مگر یہ دیکھنا شرط
بھی ہے کہ آیا اوپدیش کرنے والا ویکی ایک ایک پد کے ارتھ جانتا ہے۔ اور یہ کہ اس پر
عامل بھی ہے۔ یعنی اسکو برہم کا سا کہشات کا رگیان بھی ہے۔ کیونکہ بغیر عمل صرف
پینٹ کی کہی ہوئی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اس میں شرقتی پرمان

شرقتی

برہم رگیان سیکھنے کے لئے ہاتھ میں لکڑیاں لئے ہوئے اُس گورو کے
پاس جانا چاہئے۔ جس کو برہم کا سا کہشات کا رہو۔ اور ویدوں کے
معنے جانتا ہو۔

اور شلوک میں رگیانی پد جو کہ حیفہ جمع کا ہے۔ اس سے رگیان کی برائی سے مراد ہے۔
نہ یہ کہ بہت سے رگینیوں کے پاس جائے۔
اوترن ۳۵۔ اس قدر محنت سے حاصل کئے ہوئے رگیان کا پھل کیا ہے
اس پر ذیل کا شلوک۔

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव ॥

येन मूतान्यशेषेण द्रव्यस्यात्मन्यधो मयि ॥ ۳۶ ॥

۳۵۔ ایسے پانڈو کے بیٹے وہ رگیان ایسا ہے۔ جس کو جان کر تجھ کو پھر وہ
نہیں ہوگا۔ اور سب موجودات کو اپنے میں اور مجھ میں دیکھیگا۔

ٹیکہ: گورو سے رگیان حاصل کر کے تجھ کو پھر رشتہ داروں کی نسبت مرنگے ڈارکا

موت نہیں ہوگا۔ اور اس کے پرتاپ سے یہ معلوم ہوگا۔ کہ تمام موجودات جو برہما سے مجھ
تک ہے۔ اودیا کلپت ہے۔ یعنی اودیا کے سبب فرضی ہے۔ اور یہ کہ مجھ میں اور ایشو
میں کچھ بھی (فرق نہیں ہے۔ اور فرضی شے اسی کا روپ ہے۔ جس کے سہارے
فرض کی جاتی ہے۔ اس طرح جب تو نے مجھ باسدیو کو اپنا روپ ہی جانا پھر نہ
تجھ کو آگیاں ہی رہیگا۔ اور نہ اُس کا فعل جگست ہی۔
اوتترن ۳۶ :- گیان کی مہمان ورن۔

अपि चेदसि पापि यः सर्वे यः पाप कृतमः॥

सर्वज्ञान प्रवेनैव वृजिन संतारिष्यसि॥ ३६॥

۳۶۔ ایسے ارجن اگر تو سب پاپوں سے بڑھ کر پاپی بھی ہو تو بھی تو گیان کے جہاز
سے سب دکھوں سے تر جا رہیگا۔

ٹیکہ :- ارجن درحقیقت پاپی نہیں فقط گیان کا جہاز تم دکھانے کے لئے کہا
گیا ہے۔

اوتترن ۳۷۔ اگر مہاراج سمندر کی طرح کرموں کا ترنا ہے تو پھر کرموں کا ناش
نہیں ہوتا۔ کیونکہ جہاز کا سمندر کے اوپر سے گزر جانا سمندر کو خشک نہیں
کرتا۔ اس پر دوسری مثال دینے کے لئے ذیل کاشلوک ۔

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा॥ ३७॥

۳۷۔ ایسے ارجن جس طرح بہت تیز آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ اُسی طرح گیان
کی آگ سارے کرموں کا ناش کر دیتی ہے۔

ٹیکہ گایان کی آگ سے سوائے پرار بھد کے سچیت اور کریا مان یعنی کچھلے اور آئندہ کے
 سب کرم ناش ہو جاتے ہیں۔ اس میں شرقی پرمان
 شرقی۔ تت گایانی کے بسبب برہم گایان کے نہ شہد رہتے ہیں نہ کرم رہتے ہیں
 اور نہ ہر دے گر تھی (گرہ)

سو تر

بیاس

۱۔ برہم گایان سے مطابق قول شرقی کے کچھلے پاپون کا ناش ہو جاتا ہے
 اور جو آئندہ ہوں ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ نر نر
 ۲۔ جیسے پاپون کا ناش ہوتا ہے۔ اور پاپون کا تعلق نہیں ہوتا۔ ویسے
 پنون کا بھی۔

۳۔ مطابق قول شرقی کے پرار بھد کے سوائے کچھلے پنون اور پاپون
 سب کا ناش ہو جاتا ہے۔ نر نر نر نر

شرقی: جب تک پرار بھد کرم رہتا ہے۔ تب تک برہم سے ابھید نہیں ہوتا۔
 اس کے ناش کے بعد ابھید ہو جاتا ہے۔ نر

سو تر: پرار بھد کا پاپ بھوگ کر برہم ہو جاتا ہے + نر۔

مگر جو پرار بھد کرم بشیشٹ اور بیاس وغیرہ کا کون کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک علیحدہ
 قسم کی طاقت بھی رہتی ہے یعنی یہ کہ جس پرار بھد کرم کے سبب انکا جنم اور گایان ہوتا
 ہے۔ وہ اسی سے جس قدر اور جنم چاہیں قبول کر سکتی ہیں۔ اس میں بیاس
 سو تر: کا کون کا جب تک پرار بھد کرم رہتا ہے۔ تب تک انکی قیامی
 رہتی ہے۔

کارک تو گون کا پرار بھد کرم جس میں کئی بار جنم دیئے کی شکتی ہوتی ہے۔ بہت طاقتور ہوتا ہے اور سوائے اوپاشکون کے اور کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ فقط پرار بھد کرم کی تعریف ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ کرم کا اختیاسی ہوتا ہے خواہ ایک جنم میں پورا کر لیا جائے۔ خواہ کئی جنموں میں اور جو کرم نسجت ہوتے ہیں یعنی جمع انکا ناش ہو جاتا ہے۔ کارکون کے پرار بھد کرم کی نسبت شاریرک بھاشیہ میں بہت شرح کی گئی ہے۔

नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ॥ २॥

तत्त्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विद्यति ॥ ३८ ॥

۳۸۔ گیان کے برابر اس دنیا میں کوئی دستواؤ تم نہیں انتہہ کرن کا شدھ وقت کے مطابق اسکو اپنے آپ میں پالتا ہے۔

ٹیکہ۔ گیان کے برابر نہ دنیا میں نہ وید میں کوئی دستوپاک کرنیوالی نہیں ہے۔ کیونکہ جو شے گیان سے الگ ہے۔ اس سے نہ گیان ناش ہوتا ہے۔ اور نہ پاؤں کا مہ اس کے کارن کے۔ اور جب تک کارن ناش نہیں ہوتا۔ تب تک کاریہ بچہ ہو جاتا ہے۔ اور گیان کی تعریف ہے کہ اس سے نہ گیان رہتا ہے اور نہ پاپ اسکا کاریہ ہی اسلئے گیان کے برابر اور کوئی شے نہیں ہے۔

سوال۔ اسکا کیا سبب ہے کہ ہر ایک کو اتما کا گیان نہیں ہوتا۔ اور جلد سی نہیں ہوتا۔ جواب۔ اس کے جواب میں آدبے شلوک میں سری بھگوان نے کہا اوپر کہے ہوئے کرموں سے جس کا انتھہ کرن شدھ ہو جاتا ہے۔ وہ گیان کو پالتا ہے۔ اور جس کا نہیں ہوتا وہ نہیں پاتا یعنی یہ نہیں کہ انتھہ کرن کسی اور کا شدھ ہو اور گیان کسی اور کو ہو۔

اوترن ۳۹ - اگرچہ ایک طرفہ جس سے جلد گیان ہو چوتیسویں شلوک میں کہا گیا ہے۔ مگر اب ایک اور طرفہ بیان کرتے ہیں جو اُس سے بھی آسان ہے۔ شلوک

अद्रावांलभते ज्ञानं तत्परः स यतं दिव्यः ॥ ३९ ॥

ज्ञानं लब्ध्वा परं शांतिं भवितरेणाधिगच्छति ३९

۳۹ - جو شردہا رکھتا ہے۔ کوشاں (تت پر) رہتا ہے۔ اندریاں جیت ہے۔ وہ گیان کو پا کر جلد شانتی پالیتا ہے۔

ٹیکہ - جو شردہا رکھتا ہے۔ یعنی ویدانت شاستر اور گورو کے قول پر یقین رکھتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ گورو کے بتائے ہوئے طریقہ پر کوشش بھی کرتا ہے۔ یعنی اُس پر تت پہ ہے۔ اور نیز یہ کہ اندریاں جیت بھی ہے کیونکہ بغیر اندریاں جیتے خالی شردہا اور سیوا سے کچھ نہیں ہوتا گویا کہ وہ اُن تینوں باتوں پر عمل کرتا ہو گیان پاتا ہے۔ اور وہ طرفہ جس کا چوتیسویں شلوک میں ورن ہے۔ یعنی نسکار وغیرہ وہ ایک آسان بات ہے۔ اور ہر ایک کے کرنے قابل ہے۔ مگر گیان کے کرنے والے یہ تینوں طریقے ایسے نہیں۔ کہ انکو ہر کوئی کر سکے اس لئے یہ گیان کے نزدیک اور جلد گیان کرنے والے کہے گئے ہیں پس ان سے گیان پا کر انسان جلد شانتی یعنی موکش پالیتا ہے۔ جیسے دیا سے اندھیرا فوراً دور ہو جاتا ہے۔ اُسی طرح گیان سے اگیان دور ہو جاتا ہے +

اوترن ۴۰ - جو بات اوپر بیان کی گئی ہے۔ اُس میں شک نہ لانا۔ کیونکہ شک لانی سے دوش آتا ہے۔ اسپر ذیل کا شلوک۔

अज्ञश्चा अहं ध्यानं संशयात्मा विनश्यति ॥

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥

۴۰۔ اگیانی شردہا رہت اور شکی تینوں کا ناش ہو جاتا ہے۔ اور شکی کو تو نہ اس دنیا کا سکھ ملتا ہے۔ اور نہ پر لوک ہی کا۔

ٹیکہ۔ اگیانی اُسکو کہا جاتا ہے جس کو نہ شاستر کا علم ہو اور نہ آتما کا گیان۔ اور شردہا بہت اُس کو جو ویدانت شاستر اور گورو کے قول کو جھوٹا سمجھے۔ اور شکی اُسکو جو ہر کام میں شک لائے۔ اور سمجھے کہ جہنم میں یہ ٹھیک ہے یا نہیں تینوں بانیں انسان کا ناش کرنے والی ہیں۔ مگر ان میں شکی بہت ہی ناقص اور پیچی حالت میں ہے۔ کیونکہ نہ اُسکو اس دنیا میں کامیابی ہوتی ہے۔ اور نہ پر لوک کے متعلق یعنی سورگ یا موکش کی۔ اور دوسرے کو جو بے وقوف اور بے اعتقاد ہے۔ اس دنیا میں تکلیف نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ بویا وغیرہ ہر ایک کام کر لیتا ہے۔ صرف پر لوک سکھ سے محروم ہے۔ اور شکی بیان او وہاں دونوں سے +

اوترن ۴۱:- ذیل کے ثلوک میں دو باتوں کا وزن ہے۔ ایک یہ کہ سب لکھن کے باعث شک کا گیان سے ناش ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اُس کرم نیشٹا اور گیان نیشٹا کو جو دوسرے اوتیسرے ادھیائے میں کہی گئی ہے۔

योगسنن्यस्तकर्माणं ज्ञानसंख्यं संशयम् ॥

आत्मवतं न कर्माणि निबध्नन्ति धनं जय ॥ ۴۲ ॥

۴۱۔ ایسے دہنچہ جس کا کرم البشور اپن ہے۔ اور گیان سے شک جاتے رہے ہیں۔ اور شیون کو قابو رکھتا ہے۔ اُسکو کرم نہیں باندھتے۔

ٹیکہ۔ جوالیشور اپن کرم کرتا ہے۔ یا گیان سے کرمون کو تیاگ دیتا ہے۔ اور یقین کر کر اتم گیان سے شکون کو دور کرتا ہوا شیون کے بس نہیں ہوتا۔ وہ خواہ سبھاوک

کرم کرے۔ خواہ لوگوں کو سکھانے کے لئے اُسکو کرم بندہ بن نہیں کرتے۔ یعنی نہ اُسکا اوچ جونوں میں جنم ہوتا ہے۔ اور نہ بیچ جونوں میں اور نہ منش جن میں۔

तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ॥

चित्त्वेन संशयं योगमात्रिष्ठो तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥

۴۲۔ اس لئے ایسے بھارت اس ہر دے میں بیٹھے ہوئے اگیان کو گیان کی تلوار سے کاٹ کر اٹھ کر بلا خواہش کرم کر۔

ٹیرکا۔ اس اگیان سے پیدا ہوئے بدہی کے شک کو گیان کی تلوار سے کاٹ دے بدہی دشمن کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور اس لئے بیان کی گئی ہے کہ اُس کو جان کر تو آسانی سے فتح پاسکے۔ اور بلا خواہش کرم کر یعنی یدہ کی تیاری کر۔ اور بھارت کہہ کر یہ مراد ہے بجاظا و تم خاندان کے تیرے کوشش بے فائدہ نہیں ہوگی

مدھوسودن سوامی کا شلوک

اس ادھیائے میں سری کرشن نے تین باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ میں

چونہیں اور دوسرے بھکتی اور شردا۔ تیسرے کرموں کو گیان کا کارن۔

ات سری مدھوسودن سرسوتی کریت سری بھگوت گیتا گورہ ارتھ دیپکا کا گیان و بھاگ

یوگ نام چو کھا ادھیائے سماپت ہوا ۛ ۛ

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां

योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

कर्म ब्रह्मार्पणयोगो

नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४

ॐ

ادھیائے پانچواں

اوترن

مدبر سودن سوامی کاشوک

تیسرے اور چوتھے ادھیائے میں کرم اور گیان کا رنے ہوا۔ اور پانچویں اور چھٹے میں کرم اور کرم کے تیاگ کا ہوگا ۔ سو ۔ ۶

تیسرے ادھیائے کی پہلے شلوک میں ارجن کے اس سوال پر کہ ”اگر گیان کرم سے اچھا ہے تو پھر مجھ کو کرم میں لگانا مناسب نہیں، اُس کا یہ جواب دیا گیا ہے۔ کہ نہ کرم اور گیان کٹھے ہی ہوتے ہیں، اور نہ یہ کہ دونوں میں خواہ کوئی کر لیا جائے۔ اور پھر تیسرے شلوک میں یہ کہ ”میں انتہہ کرن والوں کو کرم کا ادبہکار ہے۔ اور شدہ والوں کو گیان کا،“ گویا کہ جو کرم کے ادبہکاری گیانی ہیں اُن کا اندھیروں اور روشنی کی طرح گیان سے کسی طرح میل ہی نہیں کیونکہ کرم کر نیوالا بھید بُدی سے آپکو کرم کا کرتا سمجھ کر اور کرموں کو الگ جان کر کسی پھل کے پورا کرنے کے لئے اُنکو کرتا ہے اور ایسا ہی اُس پھل کو بھی غیر ہی جانتا ہے جو سو رگ وغیرہ میں جا کر ملے اور

گیان سے اس قسم کی کوئی جدائیگی نہیں رہتی۔ اور نہ یہ ہو ہی سکتا ہے کہ بجائے
گیان کے کرم کر لیا جائے اور بجائے کرم کے گیان کیونکہ دونوں کا نتیجہ الگ الگ ہے
یعنی گیان سے گیان ناش ہوتا ہے جو کرموں سے نہیں ہوتا۔ اور کرموں سے
سورگ وغیرہ ملتا ہے۔ جو گیان سے نہیں ہوتا۔ اور اس میں گریان سے گیان ناش
ہوتا ہے۔ شرتی پرمان۔

شرتی :- انسان آتما کو جانکر موت سے بچ جاتا ہے۔ اس کے
سوائے اور کوئی راستہ موکش پانے کا نہیں۔ سز۔

اور یہ کہ گیان کو پا کر پھر کسی کرم کے نتائج کی ضرورت نہیں رہتی یہ تالاب کی مثال
دیکر دوسرے ادھیائے میں بیان بھی کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ گیانی
کو کرموں کا ادھکار نہیں ہوتا۔ اور مطابق پرابھد کرم کے خواہ کرموں کو کرے خواہ
نہ کرے۔ کرنا نہ کرنا اس کے اپنے اختیاری ہے۔ یہ چوتھے ادھیائے میں مزے کیا
گیا ہے۔ اور یہ کہ اگیا فی انتہہ کرن کی شدہ ہی کہ گریان کے لئے کرموں کو کرے
اس میں شرتی پرمان۔

شرتی :- آتما کے جاننے کے لئے برہمن یک کرتے ہیں۔ دان کرتے
ہیں۔ اور تپ کرتے ہیں۔

اور اس میں گیتا کا قول بھی ہے۔ کہ وہ تمام کرم جو شرتی اور سرتی میں کہے گئے ہیں
سب گیان ہی کے لئے ہیں۔ جیسے کرموں کا کرنا گیان کے لئے ہے۔ ویسے کرموں
کا نیاگ بھی گیان کے لئے ہے۔ اس میں شرتی پرمان۔

شرتی :- ۱۔ وہ نیاگ جس کو سنیا سی کرتے ہیں۔ آتما کے جاننے کی خواہش سے ہوتا ہے

۲۔ من اور اندریان روک کر سب سے دل ہٹا کر سنتی برداشت کر کر
ٹھیک (ساودھان) من ہو کر اپنے اندر (انتہہ کرن) ہی آتما
کو دیکھے۔

۳۔ تیاگی ہوا ہوا اپنے ہی کو آپ دیکھتا ہے۔

۴۔ ست اور است۔ اور سکھ اور دکھ اور وید اور لوک اور
پر لوک ان سب کی خواہشیں چھوڑ کر سوائے آتما کے اور کوئی
خواہش نہ کرے۔

اس لئے کرم اور تیاگ دونوں ضد ہیں نہ اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ نہ ایک وقت کئی ہی
جاسکتے ہیں۔ اور نہ اس لحاظ سے ہی کہ کرم اور تیاگ دونوں کا نتیجہ گیان ہے یہ ایک
جیسے ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بجائے کرم کے تیاگ کر لیا جائے اور
بجائے تیاگ کے کرم۔ اور یہ کہ جیسے یاگ میں کھوڑی پاتر کا رکھنا نہ رکھنا یکساں
ہے یعنی نہ اس سے کچھ نفع ہوتا ہے۔ اور نہ نقصان۔ یہاں کرم کرتے اور نہ کرنے
میں یہ صورت نہیں ہے۔ کرم کرنیکا پھل پاپون کا ناش ہے۔ مگر نظر نہیں آتا
اور نیاگ کا دکھشون کا ناش ہے۔ اور ترکش ہے۔ یہ دونوں میں فرق بھی ہے
اس لئے تیاگ و چار کے نزدیک ہے۔ جس سے گیان ہوتا ہے۔ پس نتیجہ اسکا
یہ ہے۔ پاپون کے دور کرنیکے لئے کرمون کو کرے اور دکھشوپوں (طرح طرح کے
خیالوں) کے دور کرنیکا تیاگ۔ اور اگر سنیا س کر کر بعد میں کرم شروع کیا جائے
تو یہ ایسا ہے۔ جیسے کوئی اوپر چڑھ کر نیچے گرے۔ اس سے نہ سنیا س قائم رہتا
ہے اور نہ کرمون کا ادھکار ہی۔ اور اگر بغیر کرم کئے صرف تیاگ ہی سے گیان ہو جا

تو پھر کرموں کا کرنا بے فائدہ ہے۔ اس لئے یہ واجب ہے۔ اول بلا خواہش کرم کر کر
انتہہ کرن کی شدہی کرے۔ پھر ویراگ پھر گیان کی خواہش پھر کرموں کا تیاگ۔ پھر شرون
من وغیرہ ویدانت وچار۔ یہ سبھی بھگوان کا ابھرائے ہے۔ اور یہ کہ بغیر کرم کئے فقط تیاگ
سے موکش نہیں ہوتی۔ اس میں چھٹے ادھیائے کا تیسرا شلوک پرمان۔

شلوک :- جو شخص یوگ کرنا چاہتا ہے۔ اُس کے لئے کرم وسیلہ ہیں۔ اور جب
وہی یوگ پکا ہو جاتا ہے۔ تب اُس کے لئے شانتی وسیلہ ہے۔

اس یوگ پد سے ویراگ سے ملے ہوئے گیان کی خواہش سے مراد ہے۔ اوپر کے شلوک
کی تائید میں سوریشہ آچاریہ کا قول۔

شلوک :- وید پڑھنا وغیرہ سب کرم اس لئے کئے جاتے ہیں کہ اُن سے
گیان کی خواہش پیدا ہو اور کرموں کا تیاگ گیان کے لئے۔ کیونکہ
ایسا ہی بشرتی کہتی ہے ۔ ۴

اس میں سمرتی پرمان

سمرتی :- کرموں سے انتہہ کرن کی شدہی ہوتی ہے۔ اور گیان سے پرگتی
اس لئے کرموں سے شدہ ہو کر پھر گیان ہوتا ہے۔

جا بھارت کے موکش دھرم کا پرمان

شلوک :- ۱۔ برہم چریہ اور گرہست اور بان پرست یہ تینوں آشرم انتہہ کرن
کی شدہی کے لئے ہیں۔ اور سنیاں ان کے بعد۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔

۲۔ سنسار میں بہت مدت تک جنم پائے ہوئے جب انتہہ کرنا شدہ ہو جاتی تو پھر پہلے
ہی آشرم میں مکیش ہو جاتی ہے جو شخص پہلے آشرم ہی میں مکیش ہو جائے اسکو پھر باقی اختیار کرن کی ضرورت نہیں ہوتی۔

شلوک میں موکش پد سے مراد ویرگ کی ہے اور اسکا یہ مطلب ہے کہ تیاگ (سنیاس) باقاعدہ بھی ہو سکتا ہے اور بلا قاعدہ بھی اس میں شرتی پرمان -

شرتی - برہم چریہ کے بعد اول گرہست اتشرم کرے پھر بان پرست اور پھر سنیاس یا بعد برہم چریہ یا گرہست یا بان پرست کے جب ویرگ ہو تب ہی سنیاس (تیاگ) کرے۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ گیارہ فی اسوقت تک کہ مومن کا تیاگ نہ کرے جب تک کہ اسکو ویرگ نہ ہو۔ ویرگ کے بعد کہ مومن کانیا کرکھ گیارہ حاصل کرنے کے لئے شرون من نہ بیاس کرنے لگ جائے۔ اس لئے گیارہ کے لئے دونوں باتیں ہیں کہ مومن کا کرنا بھی اور کہ مومن کا تیاگ بھی۔ اسی کو مفصل بیان کر نیکی کے لئے پانچویں اور چھٹے ادھیائے کا ترجمہ ہے۔ اور ودت سنیاس جو کہ گیارہ کے بعد ہوتا ہے۔ وہ گیارہ کی طاقت سے ہوتا ہو جاتا ہے۔ اس لئے بیان اس کے بیان کر نیکی کچھ ضرورت نہیں۔ ارجن بہ باتیں سنتے ہوئے کہ کہیں گیارہ کے لئے کہ مومن کا کرنا کہا گیا ہے۔ اور کہیں کہ مومن کا تیاگ شک میں ہو گیا اور یہ سوچتا ہوا کہ میں ایک ہوں جگیا سو (گیارہ) کا متلاشی ہوں گیارہ ہوں۔ اس لئے مجھ کو کرم اور تیاگ دونوں ضد میں کیا کرنا واجب ہے۔ اس خیال سے ذیل کے شلوک میں۔

अर्जुन उवाच ॥ सन्यासं कर्मणां कृत्स्नं पु-
नर्योगं च शंससि ॥ यच्छ्रेय एतयोरेकं त-

मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

ارجن نے کہا :- اے کرشن آپ نے کہ مومن کا تیاگ بھی کہا اور کہ مومن کا کرنا بھی

ان دونوں میں جو اچھا ہے۔ وہ نیچے کر کر مجھکو بتائیے۔

ٹیکہ۔ ”ہے کرشن، اس سے یہ مراد ہے۔ ایسے آندھورت و ایسے بھکتوں کے کرشک آپ بقول اس شرتی کے کہ جیتا تک جیوئے کر مون کو کرے۔ کبھی کر مون کا کرنا کہتے ہیں۔ اور کبھی جگیا سو کے لئے کر مون کا تیاگ اور یہ دونوں باتیں وید پرمان کے مطابق بھی ہیں۔ کرم کرنے میں شرتی پرمان

شرتی :- رہنوں کا وید پڑھنا گیک کرنا۔ دان کرنا۔ تپ کرنا۔ اور برہم چریہ آتما کے جاننے کی خواہش سے کیا جاتا ہے۔

کر مون کے تیاگ میں شرتی پرمان۔

شرتی :- سنیا سی پرشون کا تیاگ آتم پر اپتی کی خواہش سے ہوتا ہے۔

اس میں گیتا پرمان۔ ایسے ارجن بلاشبہ کرم کر اور ید کے لئے اٹھ، دوسرا پرمان۔ فقط جہاں حفاظت کا کرم کرتے ہوئے گیانی کو کسی پاپ کا اثر نہیں ہوتا، ان کرم کرنے کو کہنے کے پرمانوں کے روسی ارجن نے کہا ان دونوں باتوں میں جو آپکے نزدیک بہتر ہے۔ مجھکو وہی بتائیے تاکہ میں اس پر عمل کروں۔

اوترن ۲۔ ارجن کے اس سوال پر

श्रीभगवानुवाच ॥ सन्यासः कर्मयोगश्च निः

श्रेयसकरश्च भू ॥ तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्म

योगो विनिश्चितः ॥ २ ॥

سری بھگوان نے کہا :- کرم کا تیاگ اور کرم کا کرنا دونوں گیان کا کارن ہیں۔ مگر ان میں کرموں کے تیاگ سے کرموں کا کرنا اچھا ہے۔

ٹیکہ ۱:۔ انتہہ کرن کے ناپاک کو بجائے کرم نہ کر نیکی کر مون کا کرنا اچھا ہے۔ کیونکہ اس سے گمیاں کام ہو جاتا ہے۔

اوترن ۳۔ ۴۔ ۵:۔ نہ کرنے سے کرنا اچھا ہے۔ اسکا ذیل کے تین شلوکوں میں وزن۔

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति॥

निर्द्वेष्टो हि महाबाहो सुखं बंधात्प्रमुच्यते॥ ۳॥

۳۔ وہ شخص سنیا سی سمجھا جاتا ہے۔ جو بلا خواہش کرم کرتا ہو تاکہ کرم کو برا جانتا ہے۔ نہ کسی کچھل کی خواہش رکھتا ہے۔ نہ رو نہ ہوا ہو ایلے کہا با ہو آسانی سے بندہ ہوں سے چھوٹ جاتا ہے۔

ٹیکہ ۱:۔ بندہ نہ انتہہ کرن کی ناپاکی سے مراد ہے۔ جس کے سبب گمیاں نہیں ہوتا۔ انتہہ انتہہ و ستوکا بیک وغیرہ سادہ سن اسکا اوپائے ہے۔ جس سے موکش ہو جاتی ہے۔
اوترن ۴:۔ ارجن نے کہا مہاراج کرم کر مون کا کرنا اور کرمون کا تیاگ دونوں ضدین ہیں۔ اس لئے کرم کرتے ہوئے انسان کو کس طرح سنیا سی کہا جائے۔ اور اگر یہ دلیل ہو کہ دونوں کا نتیجہ ایک ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ جن کا آپس کا ورودہ ہے۔ انکا نتیجہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ اس لئے آپکا یہ وچن کہ کرم اور کرم کا تیاگ دونوں گمیاں کرتے ہیں ٹھیک نہیں۔ اسپر ذیل کا شلوک۔

सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः

एकमद्यास्थिताः सम्यागुभयोर्विद्वते फलम्॥ ۴॥

۴۔ نادان سانکھ اور یوگ کو الگ الگ سمجھتے ہیں نہ کہ نہیڈت جو ایک کو اچھی طرح حاصل کر لیتا

وہ دونوں کا پھل لیتا ہے

ٹیرکا - یہاں سانکھہ سنیاں سے مراد ہے۔ کیونکہ سانکھہ سنہیان یعنی گیان کے کارن کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے۔ سنیاں سے گیان ہوتا ہے۔ اس لئے سانکھہ کو سنیاں کہا جاتا ہے اور لوگ کو کرم لوگ۔ جو ان دونوں میں ورودہ جانتا ہے وہ نادان ہے یعنی شاستر کے ارتقہ کو نہیں جانتا پٹت ایسا کہہی نہیں کہتے۔ پنڈتوں کا یہ مت ہے۔ جو مطابق شاستر کے دونوں میں ایک بھی اچھی طرح کر لے وہ دونوں کا پھل پالیتا ہے۔ یعنی گیان کے بعد موکش۔

اوترن ۵ - ہمارا ج یہ بتائیں کہ ایک کرنے سے دونوں کا پھل کیونکر ملتا ہے اس پر ذیل کا شلوک:-

यत्संख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैर विगम्यते ॥

एकं संख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥

۵ - جس نتیجہ کو سانکھہ والے (سنیاسی) پہونچتے ہیں اُسی کو لوگ کرنے والے۔ اس لئے جو سانکھہ اور لوگ کو ایک دیکھتا ہے۔ وہی دیکھتا ہے۔

ٹیرکا - سانکھہ بدھی یعنی گیان والے سنیاسی جن کے کرم کو اس جنم کے نہیں بھی ہوتے۔ تو بھی وہ گزشتہ جنم کے کرموں سے شدہ ہیں۔ اور شرون وغیرہ کر گیان سے موکش پاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آورن دور ہو جاتے سے وہ اُس مقام کو پہونچتے ہیں۔ جو ہمیشہ ہی موجود ہے۔ اور دوسرے جو کرموں سے موکش پاتے ہیں، ان کے لئے یہ طریقہ ہے۔ اول بلا خواہش کو کم کرنا نہتہ کرنا شبد ہی کرے پھر سنیاں پھر شرون منن نہ ہیاس پھر گیان پھر موکش۔ یہ موکش خواہ اس جنم میں ہو۔ خواہ آئندہ جنم میں مگر پھل دونوں کا ایک ہی ہے۔

اس لئے جو سانکھ اور یوگ کو ایک دیکھتا ہے وہی دیکھتا ہے۔ دوسرا نہیں دیکھتا۔
بھاوارتھ۔ جن کو صرف سیاس ہی سے گیان ہوتا ہے۔ اُن کی گذشتہ کرموں کے
 گیان ہی سے تحقیق ہوتی ہے یعنی انمان۔ کیونکہ کوئی فعل بغیر سبب کے نہیں ہوتا
 اس میں شاستر پران۔

شلوک۔ گیانی سیاسی گذشتہ جنمون میں اُن سبب کرموں کو کرچکا ہوتا ہے۔

جو اس کے لئے لازم تھے ورنہ کچھ ہی سہم کو نہ پہنچتا

اُسی طرح اس شخص کے آئندہ گیانی سیاسی ہونیکا اندازہ ہو جاتا ہے جن کو اب بلا خواہش
 کرم کرتے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ جس کا سامان موجود ہوتا ہے۔ اُس کا فعل بھی ضرور ہوتا ہے
 اس لئے ایسے ارجن تجھ گیانی موکشو کے لئے کرم کرنے واجب ہیں تاکہ انتہہ کرن کی
 شدہ ہی ہو۔ سیاس کرنا مناسب نہیں زبردست ویراگ ہو جانے سے سیاس خود
 ہی ہو جاتا ہے۔

اوتسرن ۶۔ ارجن نے کہا گیان کے لئے سیاس تو لازمی ہے۔ پھر اگر بغیر شدہ ہی
 کر لیا جائے تو کیا ہرج! اس پر ذیل کا شلوک

संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः॥

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म तच्चिरेणाधिगच्छति॥ ६॥

۶۔ ایسے جہا بابو باعث انتہہ کرن ناپاک ہونیکے سیاس کا پانا بڑا مشکل ہے کرم
 یوگ والا مثنی جلد ہی برہم کو پالیتا ہے۔

ٹبرکا۔ اُن کرموں کو کئی بغیر جن سے انتہہ کرن کی شدہ ہی ہوتی ہے۔ ہٹ سے سیاس
 کرنا دیکھ کا باعث ہے۔ کیونکہ انتہہ کرن کی ناپاکی کے سبب سیاس سے نہ گیان ہی ہوتا

اور نہ کرم کا ادھکار ہی ۔ اور بلا خواہش کرم کرنے والا انتہہ کرن کی نشہ ہی کے بعد سنیا س
 دہار کر جلدی ست چت آندروپ برہم کو پالیتا ہے ۔ پیچھے کسی ادھیائے میں کہا بھی
 ہے ۔ کہ نہ بغیر کرم کئے موکش ہوتی ہے ۔ اور نہ بغیر کئے سنیا س کے گیان ہی اس لئے
 گو کرم اور تیاگ کا ایک ہی پھل ہے ۔ مگر تو بھی کرموں کا کرنا ہی اچھا ہے ۔

اور ترن ے ۔ راجن نے کہا ہمارا ج کرم باعث بندہ بن ہیں ۔ اس لئے آپ کا یہ قول کہ
 کرم کرنے والا مٹی برہم کو پالیتا ہے ۔ ٹھیک نہیں ۔ اسپر ذیل کا شلوک

योगیوکتو विशुद्धात्मा विजितात्मचित्तं दिवः ॥

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ۵ ॥

۔ جس یوگ یکت کا یعنی کرم کرنے والے کا انتہہ کرن شدہ ہے ۔ اندریان بس کی ہوئی ہیں ۔
 سب پرانیوں کا آتما روپ ہے ۔ اُسے کرم کر بھی کرم کا کوئی اثر نہیں ہوتا جیم اور اس قابو میں ۔
 ٹیکہ ۔ یوگ پد اس کرم سے مراد ہے ۔ جو مطابق شاستر کے بلا پھل کی خواہش کے لیشوار پن
 کیا جائے ۔ ایسے کرم سے جو توجھور کر جس کا انتہہ کرن سائکی ہے ۔ وہ بقول منو ہاراج
 کے ترفڈی کہلاتا ہے ۔ ونڈ کی تینوں قسموں پر منو کا شلوک ۔

شلوک :- ایک ٹونڈ بانی رگفتگو کا ڈنڈہ ۔ دوسرا من کا تیسرا جیم کا جو تینوں ڈنڈ

رکتا ہے ۔ وہ ترفڈی کہلاتا ہے باہر کا ڈنڈ رکھنے والا نہ ڈنڈی نہیں رہتا ۔

جب صفات آجاتی ہیں گیان ہو جاتا ہے ۔ اور پھر کوئی چیز خواہ جڑ خواہ چتین گیان سے بغیر
 نظر نہیں آتی ۔ ایسا شخص اوروں کے دیکھنے میں کرم کرتا ہے مگر اپنے انہو میں کچھ نہیں کرتا
 اس لئے اُس پر کسی کرم کا اثر نہیں ہوتا ۛ

اوترن ۸ و ۹۔ اس اوپر کہے ہوئے بات کا ذیل کے ”شلوکوں میں وزن :-

त्रैविक्रिच्छिमीति युक्तो नन्यते तत्त्ववित् ॥

पश्यन्मृगवन्स्पृशन्निघ्नन्नश्नन्नाच्छन्वपन्श्चतन् ॥ ८ ॥

प्रलयन्विसृजन्गृह्णन्निषन्निमिषन्नपि ॥ ९ ॥ ॥ ॥

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ८ ॥ ॥ ॥ ॥

۸۔ جوت ویتا یہ جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا۔ وہ دیکھتا۔ سنتا۔ چھوٹا۔ سونگھتا۔ کہتا۔ سوتا۔ اور سانس لیتا ہوا۔

۹۔ اور بولتا۔ چھوڑتا۔ بکڑتا آنکھیں کھولتا اور بند کرتا ہوا یہ نیچے رکھتا ہے۔ اندریان۔ اندریوں کے وشیوں میں لگتی ہیں۔ اور میں ان میں کرتا ہوں۔

ٹیکر کا گیان اندریان کرم اندریان اور پانچون پران اور چارون انتہہ کرن جب یہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ تب تن جاننے والا یہ سمجھتا ہے۔ میں ان میں کچھ نہیں کرتا۔

دوسرا اترتھ جو اول نسکام کرم کرتا ہے۔ پھر انتہہ کرن کی شدھی۔ پھر ت گیان و دیکھتا۔ سنتا۔ چھوٹا۔ سونگھتا۔ کہتا ہوا۔ یہ سمجھتا ہے۔ کہ یہ سب آنکھ کان۔ کہاں ناگ اور زبان کا فعل ہے۔ اسی طرح چلنا پاؤں کا بولنا مونہہ کا پیشاب اور پاخانہ عضو تناسل اور مقعد کا اور پکڑنا ہاتھوں کا فعل ہے۔ اور سانس لینا پران کا آنکھوں کا کھولنا اور بند کرنا کرم اور ناگ وغیرہ پانچون پرانوں کا۔ اس لئے وہ سب کاموں میں تگوارا ناگ یہ سمجھتا ہے مجھ پر کسی کرم کا اثر نہیں۔

اوترن ۱۰۔ رجن نے کہا ہمارا ج بیاعث اس کے کہ گیانی کو کرم کر نہ کیا آہنکار ہوتا ہو گیانی کو کرموں کا لیپ (اثر) ہوگا اور لیپ ہوئے ہوئے کو سنیاں ہو کر گیان نہیں ہوگا۔

اس پر ذیل کا شلوک:-

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा कश्चेति च ॥

लियते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ ۱۰ ॥

۱۰۔ جو بلا خواہش الشوارپن کرم کرتا ہے۔ اُس پر پاپوں کا اثر نہیں ہوتا۔ جیسے کمل کے پتے پر پانی کا۔

ٹیکہ:- جیسے راجہ کے لئے کام کرتے ہوئے اُس کے ملازم اپنی ہارجیت نہیں مانتے ویسے پھل کی خواہش چھوڑ کر ویدوں اور لوگوں کے سب کرم الشوارپن کرتے ہوئے کسی کرم کا لیب نہیں ہوتا۔ جیسے کمل کے پتے پر پانی اثر نہیں کرتا اسی طرح الشوارپن کرم کرتے ہوئے بندہ نہیں ہوتا۔ اور انتہہ کرن کی شدہی ہوتی ہے۔

اوتھرن ۱۱۔ اسی کا اوفصل ورن۔

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियै रपि ॥

योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वाऽऽत्मपुद्गे ॥ ۱۱ ॥

۱۱۔ جسم اور من اور بُدی اور اندریوں سے صرف انتہہ کرن کی شدہی کے لئے بلا پھل

کی خواہش کے یوگی کرم کرتے ہیں۔

ٹیکہ:- لفظ صرف کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اُنکے دل میں سوائے الشور کے اور کسی

قسم کے پھل کی خواہش نہیں ہوتی۔

اوتھرن ۱۲۔ اگر جن نے کہا ہمارا جوبلا کا منا کرم کرتا ہے۔ اُسکو بھی کرم کرنیکا اہنکار۔

(خودی) ہوتا ہے۔ اور چونکا منا کہہ کر کرتا ہے۔ اُسکو بھی۔ گو یا کہ کرم کے کرنے اور اُسکا اہنکار

رکنے میں دونوں مساوی ہیں پھر اسکا کیا سبب کہ جوبلا کا منا کرتا ہے۔ وہ نجات پاتا ہے

اور جو کما نیکیت کرتا ہے۔ وہ بندہ بن۔ اسپر ذیل کاشلوک۔

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शांतिं प्राप्नोति नैष्ठिकीम्

अयुक्तः कामाकारेण फले सक्तो निबद्धोत् ॥ १२ ॥

۱۲۔ یوگی کرم کی خواہش نہ رکھتا ہوا۔ اُس شانتی کو پاتا ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ اور جو یوگی نہیں وہ کرم اگر کرموں سے بندہ جاتا ہے۔

ٹیکہ۔ یکت (یوگی) اسکو کہا جاتا ہے جس کا نیچے ایشورارپن کرموں میں ہو۔ ایسا شخص پھل کی خواہش چھوڑ کر کرتا ہوا۔ اول انتہہ کرن کی شدہ ہی کرتا ہے۔ پھر نت (مہیشہ) انت (فانی) و ستو کا بیک پھر سنیاں پھر گلیاں پھر موکش اور جو یوگی نہیں یعنی ایشورارپن کرم نہیں کرتا۔ کسی پھل کی خواہش سے کرتا ہے۔ وہ مطابق اپنی کامنا کے پھل میں آشکست (گردیدہ) ہوا ہوا سنسار بندہ بن میں بندہ رہتا ہے۔ اس لئے ایے ارہن تو بھی یکت ہو کر کرم کریم اسکا ابھیرا ہے۔

اوتھن ۱۳۔ یہ بیان کر کر کہ چت کے ناپاک کو بمقابلہ سنیاں کے کرم کرنا اچھا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں شدہ چت والے کو کرم کے مقابلہ سنیاں اچھا ہے۔ اس پر ذیل کاشلوک۔

सर्व कर्माणि मनसा हन्यस्यास्ते सुखं वशी ॥

नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥

۱۳۔ من سے سب کاموں کو چھوڑ کر جو اسوں کو قابو رکھنے والا نہ کرتا ہوا نہ کرتا ہوا اس نو دروازے والے جسم میں آرام سے رہتا ہے۔

ٹیکہ۔ سب کرم کہہ کر مراد نیتہ نیتہ (مقررہ) اور کامیہ (خواہش سے کئے ہوئے) اور

نکھدا ممنوع اگر مومن سے ہے۔ جو شخص آتما کو اکرتا جانکر ان سب کو چھوڑ دیتا ہے۔
وہ پرار بھد کے بس ہوا سہوا آرام سے رہتا ہے۔ کیونکہ اس کا کوئی کرم نہ من سے ہوتا ہے۔
نہ بولنے سے نہ جسم سے سب کو چھوڑ دیتا ہے۔

اعتراف۔ اگر یہ من بانی (گفتگو) اور جسم خود بخود اپنے اپنے وشیوں میں لگ جائیں
تو پھر کیا ہو؟

جواب۔ سوکھشم اور استھول دونوں طرح کا جسم اس کے بس رہتا ہے۔ اس لئے
یہ وشیوں کی طرف نہیں جاسکتی یہ جسم نودر وازن والا ہے۔ یعنی دوکان دو آنکھ دو ناک کے
سوراخ اور ایک منہ یہ سات اوپر کے دروازے ہیں۔ اور عضو تناسل (لنگ) اور ایک
مقعد (گڈا) یہ دو نیچے کے ہیں۔ ایسا شخص اس نودر وازے کے جسم میں اس طرح
رہتا جس طرح غیر گہر میں مسافر اس لئے خواہ کوئی اس کی عزت کرے خواہ بے عزتی
اس سے نہ وہ خوش ہوتا ہے۔ اور نہ غمگین ہی۔ گویا نہ اس کو نہ پلہنگتا ہوتی ہے۔ کہ
میں ہوں اور نہ یہ ممتا کہ یہ میرے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ گیلیانی اس جسم میں بلا تکلیف کو
رہتا ہے۔ اور گیلیانی تکلیف میں کیونکہ گیلیانی آپ کو جسم سے جدا نہیں مانتا۔ جسم ہی
کو اپنا آدمی سمجھتا ہے یعنی گھر زمین اس جہاں کہیں وہ بیٹھے جسم کی لحاظ سے وہاں
ہی آپ کو بیٹھا سمجھتا ہے۔ اور گیلیانی ایسا نہیں مانتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے۔ میں اس جسم میں
فقط لباس کرنے والا ہوں۔ اور جسم سے الگ ہوں۔ جو کام جسم کے متعلق سے کئے
جاتے ہیں۔ وہ بسبب اودیا کے آتما میں فرضی (کلیت) ہیں۔ اور ودیا سے ناش
ہو جاتے ہیں۔ یہ جانکر سب کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے۔
کہ وہ اس نودر وازے کے جسم میں آرام سے رہتا ہے۔

اُرجن نے کہا ہمارا ج بقول آپ کے جو کرم متعلق جسم کے ہیں۔ وہ آتما میں اسطرح فرض کئے جاتے ہیں۔ جیسے کشتی کا چلنا درختوں میں۔ اُن کا ودیا سے ناش بھی ہو سکتا ہے۔ مگر جو کرم آتما خود کرتا ہے۔ یا جسم وغیرہ کو طاقت دیکر کرتا ہے۔ وہ کرم تو ناش نہیں ہونگے اس پر سری ہمارا ج نے کہا۔ نہ آتما کچھ کرتا ہے۔ اور نہ کرتا ہے۔

اوتھرن ۱۴ :- اوپر کے شلوک میں یہ بات کہ جسم کے دھرموں کو اسطرح آتما میں فرضی جانے جیسے کشتی کا چلنا درختوں میں۔ اور گیان سے آتما ناش ہو جاتا ہے۔ مگر جس طرح آدمی جاتا جاتا کھڑا ہو جائے اور اُس کا جانا بند ہو جاتا ہے اُسی طرح یہ کیون نہ کہا جائے کہ کرتا کرتا آتما ہے۔ اور سنیا س (تیاگ) کرنے سے اُس کا کرنا کرنا بند ہو جاتا اس شک کو رفع کرنے کے لئے سری ہمارا ج نے کہا۔ جیسے اکاش میں نیلی رنگت اور کڑا ہے کی سی شکل کچھ نہیں۔ اُسی طرح آتما میں کرموں کا اکھاؤ ہے۔ اور جب کرم ہی نہیں۔ تو کچھ اُنکے چھوڑنے کی کیا ضرورت۔ اسپر ذیل کا شلوک :-

न कर्तृ त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ॥

न कर्मफलं संयोगास्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ ۱۵ ॥

۱۴ :- پر بھو نہ لوگوں کے کرم پر جتا ہے۔ نہ کرموں کے پھل کو نہ کرتا بد ہی کو۔ یہ سب کام سجھاؤ سے ہوتے ہیں۔

ٹیکا :- پر بھو نہ کسی سے کہہ کر کرم کرتا ہے نہ خود کرتا ہے۔ نہ کسی کے کئے کرم کے نتائج کو بھو گتا ہے۔ اس میں شرقتی پرمان۔

شرقتی :- ۱۔ آتما دونوں کو کون میں مساوی وچرتا ہے۔ دونوں کو کون سے مراد خواب و بیداری کی ہے۔

۲۔ جب بدھی دہیان کرتی ہے۔ تو آتما دہیان کرتا معلوم ہوتا ہے
اور جب حرکت کرتی ہے تب حرکت کرتا۔

۳۔ بدھی کے ساتھ ہی خواب میں جاتا ہے۔ اور بدھی کے ساتھ
ہی واپس بیداری میں ستر..... ستر..... ستر.....
اس پر گیتا کا قول۔

ایہ کنتی کے بیٹے باوجود اس کے کہ آتما جسم میں مقیم ہے بھی۔ پر تو
کبھی اس پر کسی کرم کا اثر نہیں ہوتا۔

سوال۔ اگر تا کچھ کرتا کرتا نہیں۔ تو پھر کون کرتا اور کرتا ہے؟
جواب۔ اس پر سری ہماراج نے کہا سمجھاؤ کرتا ہے۔ سمجھاؤ گویا ان پر کرتی
دیوی اور مایا بھی کہتے ہیں۔

اوترن ۱۵۔ ارجن نے کہا ہماراج میرے نچے میں تو یہ آتا ہے ایشور کرم
کرانیوالا ہے۔ اور جیو اس کے کرانیوالا۔ اس میں شرتی پرمان۔

شرتی۔ ایشور جس کو اچھے لوک میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس سے اچھے
کرم کرتا ہے۔ اور جس کو نرک میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس سے برے
سمرتی پرمان۔

یہ آگیا نی جو سکھ دکھ پیدا کر نیکی خود کچھ طاقت نہیں رکھتا۔ ایشور کا
اکسایا ہوا نرک اور سورگ کو چلا جاتا ہے۔

اس سے ثابت ہے۔ ایشور کرانیوالا ہی اور جیو کرانیوالا اور ایشور سمجھو گاہیوالا ہے اور جیو
بھو گنے والا۔ اس لئے پُن پاپ کا لیپ آتما کو ہوا سمجھ آپ کس طرح کہتے ہیں سمجھاؤ ہی

سب کچھ کرتا ہے۔ اسپر ذیل کا شلوک:-

तद्धेतुकस्यचित्पापं नचैवसुकृतं विमुः॥

अज्ञानेनावृतंज्ञानंतेनमुह्यंतिजंतवः॥१५॥

۱۵۔ سرو ویاپی پرمانہ کسی سے پاپ کرتا ہے۔ اور نہ پن ہی۔ اگیان نے گیان کو ڈھک رکھا ہے۔ اس لئے جیو موہ میں پڑ رہے ہیں۔

ٹیکا۔ پرمانہ کسی سے پن کرتا ہے اور نہ پاپ ہی اور نہ جیو اسکا کرتا ہی ہے۔

سوال۔ تو پھر اس بات کا کیا جواب ہوا جس کا حوالہ شرقی اور سمرتی میں ہے۔ اور نیز

یہ بات کہ الیشور جو چاہتا ہے۔ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ عام زبان، زرد بھی ہے ۶

جواب۔ اسپر سہی بھگوان نے کہا اورن اور وکشیپ دو شکتیوں والے اگیان نے گیان

کو ڈھک رکھا ہے گیان سے اس جپین برہم سے مراد ہے۔ جس کے اثر سے جیوت

اور الیشور کا مغالطہ ہوتا ہے۔ اور جو درحقیقت انت سوے پرکاش سپرمانند اور تپتی

سروپ ہے۔ اگیان سے جب چنن اتما کا اورن (ڈھک جانا) ہوتا ہے۔ تب پراتا

(جانتے والا) پران (جاننا) پر ہے (جس کو جاننا ہو) اور کرتا رفاعل (کرم ر فعل) کرن

(اکر) اور بھوگتا (بھو گئے والا) بھوگیہ (فعل) بھوگ (جسکو بھوگتا ہو) نوطج کا سنسار

روپ وکشیپ ہو جاتا ہے۔ اور جیو اس کے پانیوالا۔ جیو اس سے مراد ہے۔

جو اپنے اصلی روپ کو نہ جان کر آپکو پیدا ہونے اور مرنے والا سمجھتا ہے۔ اور یہ کہ الیشور

کے اکرتا بھوگتا پرمانند اور تپتی روپ سے بے خبر ہے۔ اسطرح بیوقوفوں کو جیو الیشور

اور جگت کا مغالطہ ہو رہا ہے۔ یہی شرقی اور سمرتی کے کہنے کا مدعا ہے۔ یعنی شرقی

کا خود یہ قول نہیں کہ الیشور کرنے والا اور جیو اس کے کرنے والا ہے۔ بلکہ یہ کہ جس

طرح بے وقوف مانتے ہیں انکی سمجھ کا ذکر ہے۔ دراصل اودیت کا بودہ کرانے سے مطلب ہے۔
 او ترن ۱۶:- اگر گیان ہی نے گیان کو ڈھک رکھا ہے۔ اور جیوانس سے بھولے
 پھرتے ہیں۔ تو پھر باعث گیان نہ رہنے کے کس طرح سنسار بندھنوں سے رہائی ہوگی
 اس پر ذل کا شلوک۔

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ॥ ۱۷ ॥

तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्त्वम् ॥ ۱۸ ॥

۱۶۔ اُن لوگوں کا جن کا اگیان اتم گیان سے جانا رہا گیان (برہم) سورج کی طرح روشن
 ہو جاتا ہے۔

پیر کا۔ اورن اور وکشیپ شکیتوں والا نادی اور نہر باجیہ (جو کہنے میں نہ آسکے) اور تھیا
 اور ہر ایک دیکھ کا باعث اور آتما کے سپہارے رکھ کر آتما کو ڈکھنے والا اگیان جس کو اودیا اور
 مایا بھی کہتے ہیں۔ انتہہ کرن کی اس نہرل برتی سے ناش ہوتا ہے جس سے گورو اور
 ویانت کے چتون پر بعد شرون منن ندھیاس کے جیواشیور کی ایکتا سیدہ ہوتی ہے۔
 اور شدہ سچا ندکھنڈ ایک رُس برہم جانا جاتا ہے۔ اور اس سے کہ گیان سے
 اگیان ناش ہوتا ہے۔ یہ مراد ہے چتین سے الگ اگیان نہ پہلے تھانہ اب ہے۔ نہ آئینہ
 ہوگا۔ جیسا کہ سیپ کو جانکر یہ گیان ہوتا ہے۔ کہ اس میں روپ نہ تھانہ ہے۔ نہ ہوگا
 ایسا یقین ہو جانا ہی اگیان ناش ہے جن کا باعث چارون سادھنوں کے اور اشیور
 کی کہنے کے ایسا گیان جاتا رہتا ہے۔ انکو سورج کی طرح برہم کا پرکاش ہو جاتا ہے۔
 یعنی جیسے سورج طلوع ہوتے ہی بلا کسی اور امداد کے اندھیرا دور کر دیتا ہے۔ ویسے
 شدہ ستوگن سے ہوا ہوا برہم گیان بھی ہوتے وقت ہی اگیان کو مدد اس کے فعل کے

دور کرست چت آنند گیان روپ اودتی برہم کو ظاہر کر دیتا ہے۔ ظاہر سے یہ مراد ہے۔ برہمنی میں اُسکا سایہ پڑ جاتا ہے۔ اور یہ کہ اگیان نے گیان کو ڈھک رکھا ہے۔ اور گیان سے اگیان کا ناش ہوتا ہے۔ یہ نیا سے مت کا کھنڈن ہے۔ جو کہ اگیان کو کچھ مستونہیں مانتے اور گیان ہی کے آجھاؤ کو اگیان سمجھتے ہیں۔ کیونکہ نہ آجھاؤ یعنی نہ ہونا۔ یہ کسی شے کو ڈھک سکتا ہے۔ اور نہ گیان کا آجھاؤ یعنی گیان کا نہ ہونا اگیان سے ناش ہی ہوتا ہے۔ اور آجھاؤ کا ناش اگر کہ گیان نہیں۔ بلکہ آجھاؤ کا ناش ہی گیان روپ ہے۔ اور یہ کہ میں اگیان ہی ہوں اور نہ آپ کو جانتا ہوں اور نہ دوسرے کو یہ اگیان اپنے انجھو میں ساکشی سدہ ہے یعنی ظاہر ہے۔ اور آجھاؤ (ہونا) ہے یہی بھگوان کا مت ہے اگر کوئی اسکو مفصل دیکھنا چاہیئے۔ گرنہ اودیت سدہ ہی میں دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ کہ جن کو گیان ہوا اگیان ناش ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے گیان کا ہونا کسی خاص ذات پرصر نہیں جو چاہے وہی حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں شرتی پرمان۔

شرتی

(۱) دیوتاؤں شیون نشون میں جس جس نے برہم کو جانا وہی برہم ہو گیا۔
 ۲۔ جو برہم کو اس طرح جانتا ہے۔ کہ میں برہم ہوں وہ برہم ہو جاتا ہے اور دلیل سے بھی ظاہر ہے۔ کہ جس کو جس شے کا علم نہیں ہوتا۔ اُسکو اُسکا علم ہونے ہی لا علمی جاتی رہتی ہے۔ گویا کہ نتیجہ یہ ہی کہ گیان ہونا کسی خاص قوم سے تعلق نہیں رکھنا جس کو برہم گیان ہوتا ہے۔ اسی کا اگیان ناش ہو جاتا ہے۔ اگیان کی دو شکستیاں ہیں ایک اورن دوسرے وکشیپ اورن دو طرح کا ہے۔

ایک استوا پاوک یعنی چیز کے موجود ہوتے چیز کے نہ ہونیکا یقین۔ اور دوسرا یہاں پاوک
یعنی چیز کے موجود ہوتے اس کے ہونیکا لاعلمی۔ پہلی قسم کا اورن پر وکش گیان اور اپروکش گیان
دونوں حود دور ہو جاتا ہے۔ جیسے آگ کے نہ ہونیکا مغالطہ آگ کے انمان سے جو کہ پروکش
گیان ہے۔ اور آنکھوں سے دیکھ کر جو کہ اپروکش گیان ہے۔ دونوں طرح دور ہو جاتا ہی
اسی طرح یہ کہ برہم نہیں ہے۔ یہ مغالطہ ست چیت آندروپ برہم کا ہونا سن کر جو کہ
پروکش گیان ہے۔ جاتا رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ برہم تو ہے۔ مگر دکھائی نہیں دیتا۔ یہ
مغالطہ پروکش گیان سے دور ہوتا ہے۔ اور اپروکش گیان ویدانت کے مہاواکوں سے
ہوتا ہے۔ اودیت سدھی میں اسکا بہت وچار ہے ۶

اوترن ۱۷۔ اس نتیجہ کا ورنن جو گیان سے آتم تقویر کاش پا کر ہوتا ہے۔

तदु द्वयम दत्तमानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः ॥ ५ ॥

गच्छत्यपुन श्रवति ज्ञाननिर्धूतकल्मषः ॥ १० ॥

۱۷۔ برہم گیان ہو کر اسی میں جن کا من لگا ہے۔ اور اسی پر جن کا یقین ہے۔ اور اسی
کے لئے جن کی کوشش ہے۔ وہ پاپوں کا ناش کر کر پھر آواگون میں نہیں آتے۔

ٹیکہ۔ گیان سے ظاہر ہوئے ہوئے پر ماتم تقویری میں یعنی ست چیت آندروپ ہی
میں جن کی بدھیان لگتی ہیں۔ بایکہ جو ہر وقت ہی نروکھپ سادھی میں رہتے ہیں۔ انکے
لئے پھر آواگون کا عذاب نہیں رہتا۔

سوال :- جو جاننے والا اور برہم جس کو جانتا ہے۔ اس طرح جیو اور برہم دو ہو جاتے ہیں۔

یعنی دونوں کا کھید ہو جاتا ہے ۶

جواب :- نہیں سمجھیں نہیں ہوتا۔ وہ پار برہم کو اپنا روپ ہی جانتے ہیں۔ جانتا اور جاننے

والا یہ بھید مایا کے سبب فرضی ہے۔

سوال۔ یہ قول کہ گیانیوں کا بھید سمجھنا اصلی نہیں فرضی (کلپت) ہے۔ ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ برہم کا بھید (کیتائی) گیانیوں گیانیوں سب میں اصلی ہے؟
 جواب۔ الیانی جسم اور حواسوں کو اتنا سمجھتے ہیں۔ اس لئے وہ برہم روپ نہیں کہلاتے اور جو گیانی ہیں۔ انکو جسم وغیرہ کا انکار نہیں ہوتا۔ اس لئے ان کو برہم روپ کہا جاتا ہے۔
 سوال۔ کرم کرینیکی تکلیف انکو بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ جو گیانی ہیں۔ اس لئے ان سے جسم وغیرہ کا انکار نہیں چھوڑتا؟

جواب۔ تدنیشا پد بکھر سری بھگوان نے کہا اسی پر جو قائم ہیں۔ یعنی سب کرموں کو چھوڑ کر وہ برہم میں قائم ہو جاتے ہیں۔ یعنی آتم و چار میں لگ جاتے ہیں
 سوال۔ جب تک کرموں کے پھل کی خواہش رہتی ہے۔ تب تک کرموں کا نیاگ کس طرح ہو سکتا ہے؟

جواب۔ تہ پر این ہو کر یعنی جو ایک پر اتنا ہی کو سب پھل روپ جانتے ہیں۔ اس سے انکو کسی پھل کی خواہش نہیں ہوتی۔ سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔

پدون کا ارتھ

تد بھیا "پد سے اپروکش گیان کو۔ اور تد اتنا منہ" سے ندھیاسن کو جس سے آنا تھا انکار روپی الٹی سمجھ کا ناش ہوتا ہے۔ اور تدنیشا "سے شرون من کو جس سے پران گت اور پرے گت دو طرح کا شک جاتا رہتا ہے۔ پران گت شک سے یہ مراد ہے کہ شاستریں برہم کا ذکر ہی یا سوگ وغیرہ کا ایسا شک شرون سے ناش ہوتا ہے اور پرے گت سے یہ کہ جو برہم کا بھید ہے۔ یا بھید بیمن سے دور ہوتا ہے۔ اور

نت پر اُٹنا“ سے مضبوط ویرگ کو۔ ایسے لکھنوں سے سیاسی آواگون میں نہیں آتے
موکش ہو جاتے ہیں۔

سوال: موکش ہو نیوالوں کو پھر دہیہ جسم کیوں نہیں ملتا؟
جواب: ”گیان نردھوت کاشا“ کہہ کر کہا بسبب گیان کے پُرِن پاپ اور اُن کا کارن اُگیان
نہیں رہتا یعنی گیان سے اُگیان ناش ہوتا ہے۔ اور اُگیان ناش کے بعد پُرِن پاپ کا
جو اسکا فعل ہیں۔ اور پُرِن پاپ کا ناش ہونے سے پھر جسم نہیں ملتا کیونکہ بغیر فاعل
فعل نہیں ہوتا۔

اوترن ۱۸۔ یہ بیان کر کر کہ دہیہ چھوٹنے کے بعد بدہیہ مکتی ہوتی ہے۔ نیچے لکھی
شلوک میں جیون مکتی کا ورن جو گیان کا پھل ہے۔

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ॥

शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥

۱۸۔ جو دیا اور نمتر کے سبب برہمن گائے ہاتھی کتا اور چاندال سب کو برابر دیکھتا ہو۔
وہی پنڈت ہے۔

ٹیکہ۔ برہمن کہہ کر ویدوں کے جاننے والے اہنکار سے رہت برہمن گیانی سادھی سبھاؤ
والوں سے مراد ہے۔ اور گائے کہہ کر راجس سبھاؤ والی مخلوق کی جو بلا سنکاروں کے
ہے۔ اور ہاتھی کتا چاندال کہہ کر تامسنی مخلوق کی ان سب میں جو برہمن کو یکساں او
ویاک دیکھتا ہے۔ وہی پنڈت ہے۔ وہی گیانی ہے۔ اور وہی جیون مکت۔ جیسے
سب جگہ گنگا جل اور تالاب اور شراب اور پیشاب میں سورج کا عکس مساوی پڑتا
ہے۔ اور اس سے اُس میں کسی کا گن اور دوش اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح جو سب میں

برہم کو دیکھتے ہیں۔ وہ دوستی دشمنی سے چھو لے ہوئے پرمانند کا انہو کرتے ہوئے۔
 جیون مکتی سکھ کا انہو کرتے ہیں۔

اوترن ۱۹۔ یکسان دیکھنے والے کا ذکر سن کر رجن نے کہا ہمارا ج کسی شخص کا سائی
 سمجھاؤ ہوتا ہے۔ اور کسی کا راجہ اور کسی کا تاملی گویا کہ سمجھاؤں میں قدرتی فرق ہوتا
 ہے۔ اس لئے سب کو برابر دیکھنا بہت مشکل اور خلاف دہرم شاستر ہے۔ اس میں
 گوتم سمرتی پرمان۔

سمرتی۔ ۱۔ جو شخص وید جاننے والے پنڈتوں میں ایک کی پوجا کم کرے۔
 اور ایک کی زیادہ تو اس کے گھر کا کھانا دوش ہے۔ اور اسی طرح جو گن
 اور ودیا کے لحاظ سے باہمی برابر نہ ہوں۔ جو اُنکے برابر پوجا (تعظیم)
 کرے۔ اُس کا اُن کہا نا بھی دوش ہے۔ کیونکہ اُن کی ایسی پوجا سے
 چھوٹے کو بڑا اور بڑے کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔

۲۔ جو پوجا کرنے والا بلا سوچے سمجھے نسبت کی کہ یہ اعلیٰ ہے یا ادنیٰ کسی
 کی پوجا کرے۔ اس سے اس کا دہرم اور دین دونوں ناش ہو جاتے ہیں۔

اور اگر یہ اعتراف ہو۔ کہ یکسان دیکھنے والے (سم درشی) سنیا سی کے گھر نہ تو اُن ہی
 ہوتا ہے۔ اور نہ دین ہی۔ اور اس سے کہ اس کے گھر کا اُن نہ کھائے یہ مطلب ہے۔
 وہ پانی ہو جاتا ہے۔ اور نیز یہ کہ ایسے لوگوں کا تپ ہی دین ہوتا ہے۔ اس لئے
 اُس کا ناش ہو جائیگا۔ اس طرح ہر رجن نے کہا ہمارا ج آپ نے یکسان دیکھنے
 والے کو جیون مکتی سکھ کا پیدیا سپہ ذیل کا شلوک۔

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणिते स्थितः ॥१६॥

۱۹۔ جن کا من سمتا (کیسان) میں قائم ہے۔ انہوں نے یہاں ہی دنیا کو جیت لیا ہے۔ کیونکہ برہم بے دوش اور سب میں برابر ہے۔ اس لئے وہ برہم میں قائم ہوتے ہیں۔ ٹیرکا۔ کیسان دیکھنے والے پنڈت جو یہاں ہی دنیا کے دھرموں سے اوپر رہتے ہیں۔ انکا مرکز دنیا کے دھرموں سے بے تعلق ہونا تعجب میں داخل نہیں۔ جو برہم مختلف سبھاؤں کے جانداروں میں کیسان مقیم ہے۔ اُس میں جن کا من قائم ہے۔ انہوں نے دنیا کو جیتا ہے۔ کیونکہ برہم بے دوش ہے۔ وکاروں سے رہت ہے۔ نت ہے۔ کیسان ہے۔ اس لئے جو سمتا (کیسان) میں قائم ہے۔ وہ برہم میں قائم ہے۔

بھاؤ ارتھ

چیزوں میں دو طرح کی ناپاکی (خرابی) ہوتی ہے۔ ایک خود بخود دوسری کسی سے مل کر مثلاً پیشاب یا شراب یا چانڈال۔ یہ خود ہی ناپاک ہیں۔ اور گنگا جل وغیرہ کیچڑ وغیرہ سے مل کر۔ برہم دونوں طرح کی دوشوں سے بری ہے۔ جن کا یہ خیال ہے۔ سروپاکی برہم چانڈال وغیرہ سے مل کر بے دوش نہیں رہتا۔ انکی سمجھ بے وقوفی کی سی ہے۔ برہم سب میں بے دوش ہے۔ آکاش کی طرح آسنگ ہے۔ اس میں شرتیان مان شرتی ۱۔ یہ پُرش آسنگ ہے۔

۲۔ جس طرح سب کو پرکاش کر کر سوج کسی شے کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح آتسا سب بھوتوں کے اندر ہے۔ مگر کسی کے دکھ سے دکھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ آسنگ ہے۔ ۳۔

اتما میں کام کر رہے دوش بھی نہیں ہیں۔ یہ دوش انتہہ کرن کا دہرم ہیں۔ اندیان
جیت بے دوش برہم کار ہو پڑا ہوا جیون مکت ہو کر رہتا ہے۔ اس میں یہ اعتراض
کہاں کہ بیاض یکسان دیکھنے کے وہ پاپی ہے۔ اور اسکا آن کہاں دوش ہے۔ شرقی
سمرتی کی ہدایت جن کا کہ اوتھرن میں حوالہ دیا گیا ہے۔ فقط اگیا نی گرسہتی (دنیا دار)
کے لئے ہے۔ جیون مکت کے لئے۔ ایسے منشون کا آن کھانا دوش بتکر اور دہرم
اور دھن کا ناش کہہ کر مراد گرسہتیوں سے ہے۔

اوتھرن ۲۰۔ برہم کو بیادوش اور یکسان جاننے والے کی کیسی صفات ہوتی
ہیں۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

न प्रहृष्यन् प्रियं प्राप्य नोद्विजि त्प्राप्य चाप्रियम्

स्थिरबुद्धिरसमूढो ब्रह्मविद्व ह्मनि स्थितः ॥ २० ॥

۲۰۔ جو پیاری چیز کو پا کر خوش نہیں ہوتا۔ اور بُری کو پا کر دکھی نہیں ہوتا۔ وہ قائم
عقل نہ بھولا ہوا برہم جاننے والا برہم میں قائم ہے۔

پیر کا۔ یہ صفات جو شلوک میں بیان کی گئی ہیں جیون مکت میں سبھاوک ہوتی
ہیں۔ اور موکش چاہنے والے میں کوشش کر نیے اسکا سبب یہ ہے۔ جیون مکت
سب میں بیک اودتی برہم کو دیکھتا ہے۔ اس لئے اسکو اچھی بُری کسی شے کی خوشی
اور غمی نہیں ہوتی۔ ذیل کا دہا شلوک اسی کی شرح ہے۔ یعنی جو قائم عقل ہے۔
اس کا یہ مطلب ہے۔ جو سنیاسی ہو کر ویرانت و چنوں کو سوچتا ہوا سب شکون سے
چھوڑا ہوا برہم میں قائم عقل ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ایسے شخص کو شک نہ نہ
الٹی سمجھ (سپرست بھاون) ہی ہوگی۔ تو یہ ہی نہیں کہہ سکتی۔ کیونکہ اسکو الٹی سمجھ

ہٹانوالا اندر بیاس بھی ہوتا ہے۔ یہ اسم موہڑا پکارا کھ ہے۔ یعنی یہ بھولا ہوا نہیں۔ مطلب یہ کہ سوائے برہم کے اُسکی برقی اور کسی طرف نہیں جاتی۔ اس لئے اُسکو نہ کسی قسم کا بھولاوا ہوتا ہے۔ اور نہ رکاوٹ (پر تپ بندہ) نہ شک نہ الٹی سمجھ ہی۔ برہم کا ساکھشات کر کر سماجی لگا کر سدالے دوش برہم میں قائم رہتا ہے۔ اُسکو چون مکت اور انتہت پر لگی بھی کہتے ہیں۔ ایسے شخص کی نظروں میں دنیا اصلی نیست و نابور ہو جاتی ہے۔ اس لئے اُسکو نہ کسی شے کی خوشی ہوتی ہے۔ اور نہ غمی۔ اور جو موکش کا خواہش ہے۔ اور دوائی کو دیکھ رہا ہے۔ اُسکو یہ واجب ہے۔ وشیوں میں اُن کی خرابیاں دیکھتا ہوا۔ اُن کی خوشی اور غمی کو چھوڑ دیوے۔

اوتھرن ۲۱۔ کئی جنوں سے باہر کے وشیوں کا سکھ انہو کرتے ہوئے دل وشیوں میں طاقت پا چکا ہے۔ اس لئے ایسے دل کا اُس برہم میں قائم ہونا۔ جس کو کبھی دیکھا نہوا اور باہر کے وشیوں سے رہتا ہے۔ اور کبھی کسی جنم میں دیکھا نہوا نہیں ہے۔ شکل ہے۔ اگر دیکھا نہوا تو پھر دوبار جنم نہ ہوتا۔ اور اگر یہ دلیل ہو۔ کہ سبب برہم کے پراندر روپ ہونیکے دل اُس میں قائم ہو جائیگا۔ تو یہ بھی نہیں۔ کیونکہ جس آند کو پہلے کبھی جانا نہیں۔ اُس آند کی خواہش پیدا نہیں ہو سکتی۔

اس میں سولیشیرا چاریہ کا قول

شلوک۔ آند ستا تو ہے۔ مگر اُس کا ساکھشات نہ کسی شے سے عالم ہوتا ہے اور نہ اُس میں یہ طاقت ہے کہ اُس سے ظاہری وشیوں کے سکھ کی خواہش ہٹ جائے۔ نہ۔

اسپر ذیل کا شلوک۔

वाह्यस्य र्षेष्वात्मनि विन्दत्यात्मनि यत्सुखं ॥

सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥ २१ ॥

۲۱۔ جس کا چت باہر کے وشیون میں نہیں لگتا۔ وہ آتم سکھ کو پاکر یوگ سے برہم میں لگا ہوا اس سکھ کو پالیتا ہے۔ جس کا کبھی ناش نہیں۔
ٹیکہ۔ جن چیزوں کا گلیان بذریعہ حواسوں کے ہوتا ہے۔ مثلاً بولنا چھوونا وغیرہ۔ وہ چیزیں باہر کاوشے کہلاتی ہیں اور اناتما رتہ آتما کا دہم ہیں۔ ان میں جس کا دل نہیں چاہتا۔ وہ خواشون سے چھوٹ کر اپنے اندر ہی اس سکھ کو پالیتا ہے۔ جو باہر کے وشیون سے الگ نورنی روپ ہے۔ اور چت کی نزل ساگی برقی سے جانا جاتا ہے۔ اس میں مہا بھارت پرمان۔

شلوک۔ جو سکھ میان کے وشیون کا ہے۔ اور جو سوگ وغیرہ کو کون کا ہے۔ وہ سکھ اس سکھ کے سواہوں حصہ کے بھی برابر نہیں

جو خواہشیں چھوڑ کر حاصل ہوتا ہے

شلوک اکا دو سکرارتھ

آتم سکھ مراد جو آتما سے۔ یعنی جیو کے (توم پدارتھ) لکھش ہے۔ اس میں جو سکھ بوقت سکھوتی کے بغیر وشیون کے ہوتا ہے۔ وہ اسکو وشیون کو چھوڑ کر جاگرت ہی میں ہو جاتا ہے۔ اور یہ نہ صرف جیو کے لکھش توم پدارتھ کا ہی ہوتا ہے بلکہ ایشور کے لکھش تپ پدارتھ سے آپو غیر نہ دیکھتا ہو اپورن سکھ کو پاتا ہے۔ اور اگے باقی آدھے شلوک میں اسی کا ورث ہے۔ یعنی یہ کہ ترشنا سے چھوٹا ہو ایوگ سے برہم میں لگا ہوا اس سکھ کو پاتا ہے۔ جس کا کبھی ناش نہیں ہوتا۔

اس پیکار کا دوسرا رتھ

برہم پنت پدارتھ یعنی ایشور کے لکھش سے مراد ہے اور یوگ پدا بھیدگیان سے جو ہما و اکون سے ہوتا ہے۔ ابھیدگیان کا پھل اکھشی سکھ ہے۔ یعنی نہ ناش ہونا والا سکھ اس سے انسان سکھ روپ ہو جاتا ہے۔ اور اس سکھ کا پانا اسوجہ سے کہا جاتا ہے۔ کہ جو مغالطہ ہمیشہ موجود آتما کی نسبت رہتا ہے وہ جاتا رہتا ہے۔

بھاؤ رتھ

جو آتما کے نہ گھٹنے والے اکھشی سکھ کو چاہتا ہے۔ اسکو چاہیئے اندریوں کو ایسے سکھوں میں نہ لگائے جو ترک کے دنیوالے اور جھین بھر کے ہیں فقط اس پر عمل کرنے سے برہم میں قائمی ہو جاتی ہے۔

اوترن ۲۲

ارجن نے کہا ہمارا ج یہ بات کہ جب تک وشیون کا سکھ نہ چھوٹے تب تک اکھشی سکھ نہیں ملتا۔ اور جب تک اکھشی سکھ نہ ملے وشیون کا سکھ نہیں جاتا۔ اس سے انوان آمرے کا دوش آتا ہے۔ یعنی ایک کا دوسرے پر حصر ہے۔ اس لئے اس سے حاصل کیا جواب۔ یہ دوش نہیں آتا۔ البتہ اس صورت میں آسکتا ہے۔ اگر وشیون کے سکھ ہٹانیکا باعث اکھشی سکھ ہوتا تو وشیون کا سکھ وشیون میں آیا نہ دیکھنے سے ہٹ جاتا ہے۔ اور اس کے ہٹ جانے سے اکھشی سکھ حاصل ہوتا ہے اس پر ذیل کا شکوک۔

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख यो न य एव ते ॥ २१ ॥

संस्पृष्टं तव तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥

۲۲۔ ایسے کنٹی کے بیٹے جو بھوک اندریوں اور وشیون کے ملنے سے ہوتے ہیں۔ اور

دکھ کا باعث ہیں۔ اُن کا شروع بھی ہے اور انجام بھی عقلمندان میں دل نہیں لگاتے
 ٹیکہ - وشیوں اور اندریوں کے تعلق ہونیکا نام سپریش ہے۔ اور اس تعلق سے جو
 تھک (تھوڑی) اور بچ سکھ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کیا اس لوک کے اور کیا اس لوک کے سب
 راگ و ویش (دوستی دشمنی) سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس لئے ایسے سکھ دکھ کا باعث
 ہیں۔ اور برہم لوک تک دکھ ہی دیتے ہیں۔ اس میں پرکاش کا پرمان۔

شلوک :- انسان جب قدر میں بھاتی چیزوں کو اچھا جانکر قبول کرتا ہے۔
 اسی قدر اُن کی غم سے اُس کا من چھیدا جاتا ہے۔

اور نیز یہ کہ یہ سکھ ایسے دکھ کا باعث ہونے پر بھی قانع نہیں رہتے۔ وشیوں کے
 سکھ کے تعلق سے اُن کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اُنکے وجہ سے اُنکا ناش گویا کہ نہ
 یہ اول تھی۔ نہ آئندہ ہون گے۔ فقط درمیان ہی میں اُن کا ظہور ہے۔ اس لئے
 اُنکو اب بھی منتھیا اور مانند خواب کے جانا چاہئے۔ اس میں گوڑا پادا چار یہ کا پرمان۔
 شلوک :- جو شے نہ آدیں ہوتی ہے۔ اور نہ انت میں وہ درمیان میں بھی

نہیں ہوتی

اس لئے ہیکہ (گیانی) آدمی اُن میں کبھی محبت پیدا نہیں کرتا۔ اس میں پانچجلی سوتر پران
 سوتر - اس دنیا کی تمام چیزیں پرنامی ہیں۔ یعنی تغیر پذیر اور کئی طرح کے تپاون
 اور سنکارن اور دکھوں سے شامل ہیں اور تینوں گنوں کی برتیاں
 بھی اور وہ ہیں۔ اس لئے ہیکہ شخص کو ساری دنیا دکھ روپ

نظر آتی ہے

سوتر کا ارتھ - ہیکہ (گیانی) شخص پرمان اور وہاں کی تمام خوشیوں کو دکھ روپ اور

ناموافق جانتا ہے۔ اور انکے دکھوں کو یاد رکھتا ہے۔ اور اکیانی اس کے خلاف یعنی خوشیوں کو بھگوگتا ہوا۔ انکا دکھ خیال میں نہیں لاتا۔ وودان (ساحب علم) مانند آنکھ کے نرم ہوتا ہے۔ اور ذرا سا دکھ دیکھ کر بھی ویراگی ہو جاتا ہے۔ جیسے کمری کے جالے کی نرم تار آنکھ میں پڑ کر دکھ دیتی ہے۔ اور جسم پر نہیں اسی طرح وودان کو اس سے دکھ ہوتا ہے۔ غرض وودان (اکیانی) ان خوشیوں کو دکھ سے ملا ہوا۔ اس طرح جانتا ہے۔ جیسے کوئی لٹون کو زہر سے ملا ہوا۔ اور اکیانی جو کہ ہمیشہ دکھ پانیکا عادی ہے نہیں جانتا۔ دکھ تین طرح کا ہے۔ پر نام تاپ اور سنسکار۔

پر نام دکھ۔ جس قدر خوشیوں کا سکھ ہے۔ اسکا سبب خواہش ہے۔ بلا خواہش کسی شے کا سکھ نہیں ہوتا۔ اسکا مطلب یہ ہے۔ خواہش سے جب کوئی شے حاصل ہوتی ہے۔ خواہش ہی الٹ کر سکھ کا روپ ہو جاتی ہے۔ اور پل بہ پل بڑھتی جاتی ہے۔ اور اگر اسکی کامیابی رک جائے تو پھر وہی الٹ کر دکھ ہو جاتی ہے۔ اس لئے اسکا نام پر نام دکھ ہے۔ اس سے ثابت ہے۔ بھوگون سے اندریان کا ہٹ جانا سکھ ہے۔ اور نہ ٹہنا دکھ ہے۔ یعنی بھوگون کو بھوگتے ہوئے خواہش دور نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی ہے۔ اور اندریان زیادہ چل ہو جاتی ہیں۔ اس میں سمرتی پران۔ سمرتی۔ جیسے آگ لگی ڈالنے سے دور نہیں ہوتی۔ ویسے خوشیوں کی خواہش خوشیوں کو بھوگ کر دور نہیں ہوتی۔

اس لئے باعث اس کے کہ خواہش دکھ روپ ہے۔ خواہش سے جو سکھ ہوتا ہے۔ وہ بھٹی دکھ ہی ہے۔

تاپ دکھ۔ بوقت کسی سکھ کے موجود ہونیکے جو دکھ انسان کے ناموافق طبع

ہوتا ہے۔ اُس سے دل میں دولیش سا رہتا ہے۔ اور جب تک وہ ہٹ نہ جائے
 سکھ سکھ معلوم نہیں ہوتا۔ دولیش انسان کی اُس خواہش کا نام ہے۔ جس سے
 وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو کبھی کسی سبب سے دکھ نہ ہو۔ چونکہ ایسی کوشش کا ہونا
 ناممکن ہے۔ اُس سکھوں کے ہونے پر بھی دکھ کے دنیوالے کانون کا دل میں
 دولیش رہتا ہے۔ اسی کا نام تاپ دکھ ہے۔

اس دکھ کا دوسرا رکھ

تاپ بمعنی دولیش اسکو موہ دکھا بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اس سے بیعت دکھ کا سبب دور
 نہ ہونیکے موہتا یعنی نا اُمیدی سی ہو جاتی ہے۔ اس پر بیاس جی کے یوگیہ بھاشیہ کا
 پران۔

یوگ بھاشیہ

چیتن اور جڑہ سا ہو کر تاپ دکھ کا انہو ہوتا ہے۔ اور سب سے دولیش
 رہتا ہے۔

ایسا دل میں دولیش کنہی والا انسان سکھ کے وسائل ڈھونڈتا ہو اپنا من گفتگو اور جسم کو
 اسی کام میں مصروف رکھتا ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے۔ کسی سے دوستی اور کسی سے
 دشمنی رکھتا ہے۔ اور کسی کو آرام اور کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ اور اس سے بسبب
 لوہہ اور موہ کے دہرم اور ادہرم ہو جاتا ہے۔

سنسکار دکھ

اول کسی شے موجود کا سکھ انہو (گیان) ہوتا ہے۔ پھر اُس انجھو سکھ کے
 ہٹ جانے سے سکھ کے سنسکار قائم ہو جاتے ہیں اور سنسکاروں سے سکھ
 کی سمرتی اور سمرتی سے اُسکے ملنے کی خواہش اور خواہش سے من بانی اور جسم کو حرکت

اور اُس حرکت سے پُچن اور پاپ۔ اور پُچن پاپ سے پیدا ہونا اور مرنّا۔ اسی کا نام سنکار دکھ ہے۔ اسی طرح تاپ اور موہ کے سنکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بیان کر کے وشیوں کا سکھ باعث دکھ سے ملا ہوا ہونیکے دکھ روپ ہے۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ وشیوں کا سکھ بذات ہی دکھ روپ ہے۔ اس میں سوتر پران۔

سوتر۔ آپس میں تینوں گُن ورو دہی ہیں۔

گُن تین ہیں ستو گُن رجو گُن تمو گُن ستو گُن سکھ روپ ہے۔ رجو گُن دکھ روپ۔ اور تمو گُن موہ روپ۔ ان تینوں میں آپس کا ورو دہ ہے۔ جیسے نیل بتی اور آگ تین ملکر دیا بنتا ہے۔ اسی طرح ان تینوں کے ملنے سے انسان کے بھو گون کے لئے ایک شے بن جاتی ہے۔ مگر اُس میں ان تینوں میں ایک گُن مکھ ہوتا ہے۔ اور دوسرے دو گون اس لئے مکھ گُن کو لے کر اُس شے کو ساگی یا راجسی یا تاسی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ذکر ہے۔ کہ گو سکھ کا بھوگ ستو گُن کا فعل ہے۔ مگر اس میں رجو اور تمو گُن بھی شامل ہیں۔ اس لئے وہ تینوں گُنوں سے یکت ہے۔ اور سکھ دکھ اور موہ کا روپ ہے۔ بیکے (عقل مند) شخص اسوجہ سے سب چیزوں کو دکھ روپ جانتے ہیں۔ اور نیز یہ کہ ایسے سکھ کا انہو بھی قائم نہیں رہتا۔ کیونکہ گُن حرکت میں رہتے ہیں۔ اور چت چھن چھن کے بعد بدل جاتا ہے۔

اعتراض۔ جس شے کا سکھ انہو ہوتا ہے۔ اُس میں سکھ دکھ اور موہ تینوں گُن کا جو کہ اندھیرے اور روشنی کی طرح اکٹھے نہیں ہوتے ملاپ نہیں ہو سکتا پھر آپ نے اُن کا ملاپ ہونا کس طرح مانا ہے۔

جواب۔ اُس میں ستو گُن ظاہر ہوتا ہے۔ اور رجو اور تمو پوشیدہ اسوجہ سے وہ دونوں

ورود ہی (مخالف) نہیں ہوتے۔ جیسا کہ آگ اندھیرے کو دور کرتی ہے۔ مگر لکڑی
میں پوشیدہ رہی ہوئی نہیں کرتی۔ بمطابق یہ ہے۔ یہ گن برابر ایک جیسے ہوئی ہوئی
ورود ہی ہوتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے۔ جیسے ایک انتہہ کرن میں دہرم اور ادہرم۔
گیان اور گیان۔ ویراگ اور راگ۔ امیری اور غریبی۔ اکٹھے رہتے ہیں۔ اور ان میں
ایک ظاہر رہتا ہے۔ اور باقی کے پوشیدہ۔ اس طرح ورود ہی گن اکٹھے رہ سکتے ہیں
اور دلیل سے بھی ظاہر ہے۔ کہ مکھیا آدمی کا مخالف مکھیا ہوتا ہے۔ نہ کہ کمزور۔
غرض جب ستو گن جو گن برابر ہوئے ہیں۔ تب ان میں ورود ہو جاتا
ہے۔ اور جب کم و بیش ہوتے ہیں۔ تب نہیں ہوتا۔ یہاں تک سوتر میں پر نام تپا
سنگا دکھ بیان کئے گئے۔ اور راگ دولیش اور مودہ بھی کیونکہ ہر ایک کلش کی سپت
تتو ہیں اور اودار چار چار اوستھا ہوتی ہیں۔ اور اس بات میں کہ کلش کیا ہوتا ہے
پانچہنی سوتر پر بیان

سوتر - ۱۔ کلش پانچ ہیں۔ اودیا۔ استنا۔ راگ۔ دولیش۔ اور اے دولیش

۲۔ اودیا ان میں۔ باقی چاروں کلشوں کا کارن ہے۔ اور ان

چاروں کی چار چار اوستھا ہیں۔ پر سپت تنو وچھن۔ اور اودار۔

۳۔ اودیا چار قسم کی ہے۔ انت (فانی) میں نت کا گیان ناپاک

میں پاک کا گیان۔ دکھ میں سکھ کا گیان۔ اناتما میں آتما کا گیان

۴۔ چیتن اور بد ہی کی ایکتا استھا ہے۔

۵۔ اور سکھ کی خواہش راگ۔

۶۔ اور جس سے دکھ مودہ دولیش۔

۷۔ اور صاحب علم (ودوان) کو سمجھاؤ کہ ہٹ ہو جانا ابھی نوٹیش۔

۸۔ یہ سوکھشتم کلش پیدا ہونے سے پہلے نیا گے جاسکتے ہیں۔

۹۔ اور پیدا ہوئے ہوئے دھیان لگا کر ناش ہوتے ہیں۔

۱۰۔ کلش ان سب کرموں کا کارن ہیں۔ درشت یعنی نظر آئیوالے اور

اورشت یعنی نہ نظر آئیوالے پیدا ایش ہو کر سب کرم ظاہر ہو جاتے ہیں۔

۱۱۔ ذات اور عمر اور سمجھو کل کارن کرم ہیں۔

سو ترون کا ارتھ

۱۔ اور دیا اس سے مراد ہے جس سے کسی شے کا بغیر وجود کے ہی گیان ہو جائے ایسے گیان کا

نام اکتا اور متھیا گیان ہے۔ اور اسی اور دیا کے کسی حصہ کا فعل سارا سنسا رہے زمین

اور چاند اور تارے سب ہمیشہ کہیں۔ اور دیتا سست ہیں۔ اور امر ہیں۔ اور

ناپاک میں پاک گیان: — یہ کنیا (لڑکی) چاند کی طرح خوبصورت امرت

کے بنائے انگوں والی چاند کو پہاڑ کی ٹکلی ہوئی مکمل زینی کماندار آنکھوں والی انسانوں

کی زندگی ہے۔ ان باتوں میں ایک بات بھی کنیا میں نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ جسم نہایت ناپاک

اور نفرت کے لائق ہے اس میں بیاس جی کا قول۔

قول۔ جہاں یہ جسم بنتا ہے۔ یعنی حمل وہ جگہ ناپاک ہے اور جو اسکی اصل ہے

یعنی نطفہ پدر اور خون مادر وہ بھی ناپاک ہے۔ اور سمجھو یہ کہ ناپاک

ہڈیوں کے سہارے رہتا ہے۔ اور سچٹی ہوئی مشک کی طرح ہر وقت

جہر تارہتا ہے۔ اور انسان وغیرہ کر کے اسکو پاک کیا جاتا ہے۔ اور آخر کار

موت کا لقمہ ہے۔ اس لئے پندت لوگوں کے نزدیک سدا ناپاک ہے۔

اسی طرح باقی باتوں میں یعنی پاپ کو پن سچینا اور دکھ کو سکھ آنا تاکہ ایسے کا گیان جسم جو کہ انا تھا ہے۔ اُس کے سبب یہ جاننا کہ میں برہمن ہوں یا کھتری ہوں وغیرہ وغیرہ یہ اور دیا سب کیشوں کا مول ہے۔ اور اسکو تم بھی کہا جاتا ہے۔

۲۔ اسمنا کا ارتھ بدھی اور جیتن کے ایک ہونی کا یقین ہونا اسمنا کہلاتا ہے۔

اور اُس کا دوسرا نام موہ ہے۔

۳۔ راک کا ارتھ۔ یعنی سکھ کا سامان ہونیکے سکھ کی خواہش رکھنا راک کہلاتا ہے۔ اور ہما موہ بھی کہا جاتا ہے۔

۴۔ ویش کا ارتھ۔ دکھ دنیوالے کاموں کو کر کے یہ خواہش رکھنا کہ دکھ نہ ہو۔

اس اٹی خواہش کا نام ویش ہے۔ اور اسکا دوسرا نام تامسر ہے۔

۵۔ ابھی نولش کا ارتھ۔ مرنیکو وقت اس قسم کی خواہش کا ہونا کہ جسم سے جان کی مفارقت نہ ہو۔ جو عورت مرد اور بچہ سب کو ہوتی ہے۔ اس اٹی

خوف کا نام ابھی نولش ہے اور اس کا دوسرا نام اندہ تامسر ہے

ان اور دیا کے پانچوں ناموں میں ایک پورا ان کا حوالہ۔

شلوک۔ پراتما سے اور دیا کا ظہور ہوا جس کی پانچ گانتھیں ہیں۔ تم

موہ ہما موہ تامسر اور اندہ تامسر ہے

ان پانچوں کیشوں کی چار چار اوستھیا ہیں۔ پہلی اوستھا میں جب تک کیش ظاہر نہیں ہوتا سو کھشم رہتا ہے۔ یہ اُسکی پرست اوستھا ہے۔ اور دوسری میں جبکہ ظاہر تو ہو مگر کام نہ کر سکے وہ تنواوستھا ہے۔ اور تیسری میں۔ اُسکے ظاہر ہونے اور کام کرنے پر کسی دھبہ سے رگ جائے۔ وہ وچھن اوستھا ہے۔ اور چوتھے میں

اوسکے ظاہر ہوئے ہوئے اور کام کرتے ہوئے کو نہ روکنا اور دارا وستھا ہے۔ ان استھا
 وغیرہ چاروں کلیشنوں کا جن کی چار چار وستھا ہیں۔ کارن اور دیا ہے۔ اسٹھ اور دیا کے
 ناش سے ان کا ناش ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان پر کرتی میں لئے ہوتا ہے۔ تب
 تک کلیشنوں کی پرستیتا وستھا ہوتی ہے۔ اور جب وہ ظاہر ہوئے ہوئے کوشش سے
 دبا لئے جائیں۔ تب اتنا وستھا۔ اس وستھا میں کلیش سوکھشم ہو جاتے ہیں۔ یہی سب
 یوگیوں کا درجہ ہے۔ من روک کر نہ روکنا ہی کر کر سوکھشم کلیش بھی نہیں رہتے۔
 وچھن اور اودار دونوں سوکھشم کا فعل ہیں۔ اور استھول وستھا ہیں۔ ان دونوں میں
 جو رک رک کر بچھ ہو جائے وہ وچھن۔ جیسا کہ بوقت کسی سے محبت کر نیکی غصہ ظاہر
 نہیں ہوتا۔ مگر دل میں موجود ہوتا ہے۔ اور بچھ ہو جانا ہے۔ یہ وچھن ہے۔ اسی طرح
 دوسری مثال یعنی ایک آدمی اپنی ایک عورت سے محبت کرتے ہوئے دوسری سے
 نہیں بھی کرتا۔ مگر اس کے دل میں اسکی محبت دینی ہوئی رہتی ہے۔ یعنی ایک عورت سے
 محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسری کی آئینہ ہونیوالی۔ یہ آئینہ ہونیوالی وچھن ہے۔
 اور جب کوئی شے حاصل ہوتی ہے۔ اور بیکر قہم کی روک کے قائم رہتی ہے۔ وہ اسکی
 اودار وستھا ہے۔ اس طرح وچھن اور اودار یہ دونوں استھول وستھا ہیں۔ ان کلیشنوں
 کا من روک کر اور ایشور کا دیہان لگا کر ناش ہو جاتا ہے۔ اور سوکھشم کلیشوں کا سادھی لگا
 کر۔ اس سے ثابت ہے۔ پر نام تاپ۔ اور سنکار دکھوں میں سب کلیش پرستیتا تنوا وچھن
 وستھا میں ہر وقت رہتے ہیں۔ اور اودار وستھا میں کبھی اور کسی کسی کو کلیش انکو
 بسبب دکھ کے کہا جاتا ہے۔ ان سے ہی دہم اور اودہم ہوتا ہے۔ جب تک یہ دو رہیں
 ہوتے تب تک پیدائش عمر اور بھوگ ان کا پھل بھوگنا پڑتا ہے۔ اور جیسا دہم

اوپر کیا ہوتا ہے۔ وہ جنم پا کر ظالم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کیشون کا چکر مانند ہرٹ کی ٹنڈون کے رات دن کبھی اوپر کبھی نیچے گھومتا رہتا ہے۔ اس لئے سرکیشن کا یہ قول کہ وشیوں کے بھگو پیدا ہونے اور ناش ہونے والے دکھ روپ ہیں بہت ہی ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو ارتھ بیان کئے گئے مطابق یوگ شاستر کے ہیں۔

ویدانت شاستر مطابق دوسرا ارتھ

انادی اگیان اودیا ہے۔ اور آہنکار اسمتا۔ اور راگ دولیش اور ابھی نولیش یہ تینوں آہنکار کی برتیاں یہ سب اودیا سے ہوتے ہیں۔ اس لئے سب اسطرح ہیں۔ جیسا کہ میں سانپ یعنی مٹھیا اور مٹھیا ہو کر بھی دکھ کا کارن۔ اور خواب کی طرح دیکھنے کے۔ اور پیدا ہونے اور ناش ہونے والے ہیں۔ نت جاننے والا آتم گیانی مغالطہ سے چھوٹا ہوا۔ ان وشیوں میں پریتی نہیں کرتا جیسا کہ مرگ نرشنا (سراپ) کا پانی جانکر پھر کوئی پانی لینے نہیں جاتا۔ اسی طرح انسان کو یہ جانکر کہ دنیا کے سکھ برائے نام ہیں وشیوں سے اندر یا روک لینی چاہئے۔

اوترن ۲۳۔ کام کرودہ اور راگ وغیرہ وشوں کو جو موکش راگ سے گرا نیوالے اور مشکل سے ہٹائے جانے والے ہر ایک دکھ کا باعث ہیں۔ ہٹانکے لئے مموکش کو بہت کوشش کرنی چاہئے۔ اسپر ذیل کا شلوک۔

शक्रोतीहैव यः सोऽप्यत्र शशर विमोक्षः॥१॥

कामक्रोद्धवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः॥२॥

۲۳۔ شریر چھوٹنے سے پہلے جو انسان کام کرودہ کے ویک کو روک لیتا ہے۔ وہی یکت اور وہی سکھی ہے۔

پیرکا - کام سے یہ مراد ہے۔ جو جو حسب دلخواہ چیزیں سننے دیکھنے اور خیال میں آتی ہیں۔ اور اُن کی خوبیاں یاد آتے ہی اُن میں الفت ہو جاتی ہے۔ اُس الفت کو اچھیا اُبھلا شاعر شاعر بھی اور کام کہتے ہیں۔ کام استری پرش کی نریکی کا نام بھی ہے۔ مگر یہاں اُسکا ذکر نہیں ہوا۔ اور کرودہ سے یہ مراد ہے۔ جو جو دکھ دینے والی ناموافق چیزیں سننے دیکھنے اور خیال میں آتی ہیں اُن کی خرابیاں یاد آتے ہی دل جل اٹھتا ہے۔ اُس جلن کو دونیش اور کرودہ کہتے ہیں۔ جب کام اور کرودہ کا ویک آتا ہے۔ تب انسان کو لون اور ویدون کے برعکس عمل کرنیکی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اُس کا سارا میلان برعکس ہی ہو جاتا ہے۔ اسی سبب سے کام کرودہ کے ویک کو ندی کے ویک کی طرح ویک کہتے ہیں۔ یعنی جیسے برسات میں ندی کے زور کا پرواہ اُس میں گرے ہوئے آدمی کو بغیر اُسکی خواہش کے گہن گہیر کے چکر میں ڈال کر کبھی نیچے اور کبھی اوپر کر دیتا ہے اُسی طرح ندی روپی کام کرودہ میں وشیوں کا اُبھیا س برسات کا موسم ہے۔ اور کام کرودہ زیادہ زور پکڑ جاتا ہے۔ اور انسان کی بغیر خواہش ہی اُسکو سنسار دکھوں میں ڈال کر سنسار سمندر کے غوطہ لگاتا ہوا۔ جانرک میں ڈال دیتا ہے۔ یہی ویک پد کا مطلب ہے۔ اور ایسا ہی کام کرودہ کے ویک کا کہ اُس میں انسان گیر جاتا ہے۔ اُجھ کے اس سوال پر کہ ”یہ پرش بلا اپنی اچھیا کے کس کا اُگایا ہوا پاپ میں لگ کر پاپ کرتا ہوا اُسکا وزن کیا ہے۔ ایسے زور (ویک) والے اور کئی سیون سے ہونے والے کام کرودہ کا جس کا یہ بھروسہ نہیں کہ کس وقت ہو جائے۔ اُسکو جو شخص جیتے جی اپنے ہی میں روک لیتا ہے۔ یعنی وشیوں کے کھنور میں گرنے سے پیشتر وشیوں کی خرابیاں چکر اور ویراگ پیدا کر کر چھت روک لیتا ہے۔ وہی یوگی ہے۔ وہی سکھی ہے۔ اور وہی

انسان ہے۔ ورنہ وہ شکل سے انسان ہے اور درحقیقت حیوان۔ کیونکہ جیسے کہنا۔ سونا۔ ڈرنا اور متحین (زناہ) حیوان میں ہوتا ہے۔ ویسے ہی اس میں۔ شریر چھوٹنے سے پہلے، اس پد کا دوسرا ارتھ۔

جس طرح مرنیکے بعد روتی روتی استریاں پرش کے بدن پر ہاتھ بھی لگا دیتی ہیں۔ اور اُس سے کام پیدا نہیں ہوتا۔ اور بھائی بندوں کے جلا نیکی وقت اُن پر غصہ نہیں آتا۔ اسی طرح جو جیتے جی کام کرودہ کا ویک سہارتا ہے۔ وہی یوگی ہے۔ وہی سکھی ہے اور وہی انسان ہے۔ مطلب یہ ہے۔ کام کرودہ کو اٹھنے ہی نہ دے۔ اس میں ششٹ کا قول۔

شلوک

جس طرح پرانوں کی نکل جانیکے بعد دیہہ کو نہ سکھ ہوتا ہے۔ اور نہ دکھ۔ اسی طرح جس کو پرانوں کے ہوتے ایسا ہو جائے۔ وہ نکٹی ہی کے گھر میں ہے۔

شلوک کے دونوں ارتھوں میں سوائے اس کے کہ ایک میں کہا گیا ہے۔ کام کرودہ کے ویک کو سہارے۔ اور دوسرے میں یہ کہ کام کرودہ کو اٹھنے ہی نہ دے۔ اور کوئی اختلاف ہیں +

اوترن ۲۴۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ موکش کا ہونا۔ فقط اسی پر ہی ہوو نہیں۔ کہ کام کرودہ کے ویک کو سہارے۔ اُس پر اور بھی فرض ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

योगیت: सुखोऽतमस्तथा तज्योतिरेव यः

सयोगी ब्रह्म निर्वीणं ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥

۲۲۔ جس شخص کو اندر ہی سکھ ہے۔ اور اندر ہی کر پڑا ہے۔ اور اندر ہی پرکاش ہے۔ وہ یوگی برہم ہوا ہوا برہم کو پہنچتا ہے۔

یوگا۔ جس کو اندر ہی سکھ ہے۔ یعنی بغیر وشیوں کے اپنے روپ ہی کا سکھ ہے۔ اور آتما ہی میں رہتا ہے۔ یعنی استری بیٹا وغیرہ باہر کے سکھوں میں لگا ہوا نہیں ہے۔ اور وشیوں کے سکھ کا کوئی سامان نہیں رکھتا۔

سوال۔ بھوگون کو خواہ تیاگ ہی کیوں نہ دیا جائے۔ بھوگ کسی حالت میں نہیں چھوڑتے۔ مثلاً کوئل اور باجون کی آواز کا۔ سن کر بھوگ ہو جاتا ہے۔ اور سر خوش ہوتا ہے۔ اور چاندنی راتوں میں موروں کا ناچ دیکھ کر۔ اور سر و گنگا جل کو پی کر اور کتیکی پھولوں کو سونگہ کر۔ اس لئے جنگل میں رہ کر بھی سنیا سی وشیوں کا تیاگ نہیں کر سکتا ؟

جواب۔ اسپر سری بھگوان نے ”انتر جیوتی ریو“ کہہ کر اسکا جواب دیا۔ یعنی اندر ہی جن کو گیان ہے۔ یعنی اندر ہی جن کو سکھ ہے۔ اور اندر ہی جن کا رہن ہے۔ اسی طرح اپنے اندر ہی جن کو گیان ہے۔ اُن پر باہر کے وشیوں کا کچھ اثر نہیں پڑتا کیونکہ جب تک سماج ہی رہتی ہے۔ تب تک ویسے ہی سنا چھونا وغیرہ کسی کا تعلق نہیں ہوتا۔ اور جب سماج ہی کھلتی ہے۔ تب سب چیزیں متھیا نظر آتی ہیں اس لئے اُن چیزوں میں کسی کا سکھ اسکو نہیں ہوتا۔ ایسا یوگی پرمانند روپ برہم کو جوت ہی حاصل ہے۔ اور ن ناش کر کے پونج جاتا ہے یعنی وہ پہلے ہی برہم روپ ہوتا ہے۔ اس میں شرقتی پران

شرقتی۔ برہم ہوا ہوا برہم کو پاتا ہے۔

سو تر

بیاس سوتر

کاس کرشن رشی کا قول ہے۔ پرماتما ہی جیو ہو رہا ہے۔
 او ترن ۲۵۔ گیان جس سے موکش ہوتی ہے۔ اُسکی سادھنوں کا وزن۔

लभते ब्रह्म निर्वीण मृषयः क्षीणकल्मषाः॥

छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः॥ २५॥

۲۵۔ جو سب پاپ اور دوی سے چھوٹے ہوئے من کو جیتے ہوئے سب جانداروں کی بھلائی میں رہتے ہیں۔ وہ رشی سکھ روپ برہم کو پہونچ جاتے ہیں۔
 ٹیکر کا۔ بلا خواہش کرم کر کر جن کے پاپ جاتے رہی ہیں۔ انتہہ کرن شدہ ہے۔ وچار شکستی بڑھ گئی ہے۔ شرون من کر کر جن کو کسی طرح کا شک نہیں رہا۔ من مذہبی اس سے یکسو ہے۔ غیریت جانتے نہیں۔ وہ کسی کو دکھ نہ دیتے ہوئے سکھ روپ برہم کو پہونچ جاتے ہیں۔ اس میں شرتی پران۔

شرتی۔ جب تت جاننے والا سب جانداروں کو اپنا روپ دیکھتا ہے۔
 تنب اسکو کسکی شلوک اور مودہ نہیں ہوتا۔

شلوک میں "ایشا" پد صیغہ جمع کا ہے جس کا یہ مطلب ہے۔ جس کو گیان ہو۔ وہی موکش ہو جاتا ہے۔ گیان کا ہونا کسی خاص ذات پر موقوف نہیں۔

او ترن ۲۶۔

یہ بیان کر کر پیدا ہوئے ہوئے کام کرودہ کا ویک ازور سہارے۔ اب یہ کہتے ہیں۔ انکو پیدا ہی ہونے نہ دے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचित्तसाम्

अभितो ब्रह्मनिर्वाणवर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥

۲۶۔ جو جیتے کام کرودہ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ آتما کو جان لیتے ہیں۔ چت کو قابو رکھتے ہیں۔ وہ چاروں طرف سے سکھ روپ برہم میں قائم ہیں۔

او ترن ۲۷۔ ۲۸۔ اس ادھیائے کا ساریہ ہے۔ اول انتہہ کرن کی شبہی کے لئے بلا خواہش کرم کرے۔ پھر سنیاں۔ پھر شرون وغیرہ سادہن۔ اس سے گیان ہو کر موکش ہو جاتی ہے۔ دھیان یوگ گیان کا انتہہ (اندر کا) سادہن ہے جو ذیل کے تین شلوکوں میں اختصار سے ورن ہے۔ اور چھٹے ادھیائے میں مفصل۔ ان تینوں میں دو میں یوگ کا ورن ہے۔ اور تیسرے میں یوگ کے پھل گیان کا۔

स्यर्शकृत्वा वहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवांतरेभुवोः

प्राणायामौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ ॥ २७ ॥

यतेंदियमनो बुद्धिर्मुनिर्मेक्षयरायणः ॥

विगतेच्छाभयक्रोधोयः सदा मुक्त रावसः ॥ २८ ॥

۲۷۔ ۲۸۔ باہر کے وشیوں کو باہر روک کر اور نظر بھوون کے بیچ رکھ کر اور اندر اور باہر آنے جانے والے پران اپان کو برابر کر کر جو اندریان من اور بدہی کو جیت لیتا ہے۔ اور موکش کو سب سے بڑھ کر جانتا ہے۔ جس کی خواہش ڈر غصہ جاتے رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ یکت ہے۔

ٹیکہ۔ سننا چھونا وغیرہ جس قدر باہر کے وشی ہیں۔ وہ سب گیان اندریوں

کے ذریعہ انتہہ کمزور کی برتی سے مل کر اندر آ جاتے ہیں۔ اس لئے ویراگ پیدا کر کے
انہی طرف برتی کو جانے نہ دے۔ اور اگر یہ وحشی اندر ہی ہوتے تو پھر یہ ہزاروں
اوپادوں سے بھی باہر نہ نکلتے۔ کیونکہ سمجھاؤ دور نہیں ہوا کرتا۔ پس یہ جان کر کہ وحشی
باہر نہیں۔ اور راگ سے اندر آتے ہیں۔ اور ویراگ سے رک جاتے ہیں۔ سری
سنگھوان نے انکو باہر کے وحشی کہا ہے۔

اور اس سے کہ ”نظر بھنوں کے بیچ رکھی“ یہ مطلب ہے کہ اگر آنکھ بالکل بند کر لی
جائے تو نیند آ جاتی ہے۔ اور کھول دی جائے تو پران و پرچہ و کلپ سمرتی اور
وکشیپ برتیاں ہو جاتی ہیں۔ اور آدھی بند کرنے سے نظر بھنوں کے بیچ رہتی
ہے۔ باہر نہیں جاتی۔ اور دوسرا یہ طریقہ ہے۔ اندر اور باہر آنے جانے والے
پران اپان کو کنہک کر کر برابر کر دیا جائے۔ یعنی روک دیا جائے۔ ان طریقوں
سے جو بن بد رہی اور اندریاں کو قابو کر لیتا ہے۔ اور سب وشیوں کو چھوڑ چکا ہو۔
اور من کرنا ہے۔ اور خواہش پڑ غصہ جاتے رہے ہیں۔ وہ سدا موکش روپ ہے
اُس کو موکش کے لئے کچھ کرنا نہیں رہتا۔ جیتے ہی موکش روپ ہے۔

اوترن ۲۹

ایسا ہوگی کیا جانکر موکش ہوتا ہے۔ انپر ذیل کا شلوک۔

भो क्लायज्ञ तपसां सर्वलोक मोहधरम् ॥

मुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ ۲۸ ॥

۲۹۔ جو مجھ کو یک اور تپ کا بھوگتا اور لوکوں (عالموں) کا ایشور اور سب پرانیوں

کا پیارا جانتا ہے۔ وہ موکش پائیتا ہے۔

ٹیکہ - جو مجھ کو سب یگوں اور تپوں کے کر نیوالا اور بھو گئے والا اور ہرن گر بہہ وغیرہ لوگوں
(عالموں اکا پر یک طاقت دنیوالا) سب جانداروں کا اوپکار کر نیوالا۔ انتر یامی پرکاشک
پری پورن - سچا نہ ایک رس تارائیں روپ جانتا ہے۔ وہ سنسار سے موکش ہو جاتا ہے
سوال - ارجن نے کہا اگر آپ کے درشن سے موکش ہو جاتی ہے۔ تو پھر سیری کیوں نہیں
ہوتی؟ -

جواب - اسپر سری ہاراج نے کہا موکش مجھ کو گیک اور تپ کا بھو گئے والا جا کر ہوتی
ہے۔

مدھو سودن سوامی کا شلوک
اس ادھیائے میں سری بھگوان نے اُس گیان کا وپیش کیا ہے۔ جو
سب کو موکش دنیوالا اور کئی سادھنوں سے ہونے والا ہے۔ سڑ +
ات سری مدھو سودن سر سوئی کرت سری بھگوت گیتا گورہ ارتھ دیپکا کا سنیا س یوگ
نام پانچوان ادھیائے سہایت ہوا۔

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या-
यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
कर्म संन्यास योगो नाम
पंचमोऽध्यायः

॥ ५ ॥

+

}

چھٹا ادھیائے

مدھوسودن سوامی کا شلوک نر

پانچویں ادھیائے کے آخر میں تین شلوکوں میں مختصر یوگ کا درس ہوا۔
اب اس کی زیادہ تشریح کرنے کے لئے چھٹے ادھیائے کا ارنجھ

اوترن (۱)

اس اعتراض کو رفع کرنے کے لئے کہ یوگ بغیر کرموں کے تیاگ کے نہیں ہوتا۔ اور کرموں کے تیاگ سے کرم ادا نہ سمجھے جائیں ذیل کے دو شلوکوں میں اول کرموں کی بڑائی کا درس

श्री भगवानुवाच ॥ अनाश्रितः कर्मफलं
कार्यं कर्म करोति यः ॥ सः संन्यासी च यो-

गी च न निरग्नितर् वाक्रियः ॥ १ ॥

۱۔ پھل کی خواہش چھوڑ کر جو کرنے لائق کرم کرتا ہے۔ وہی سنیاسی ہے۔ اور وہی یوگی ہے۔ نہ یہ کہ جو اگنی دیکھے وہ سنیاسی نہیں اور جو کرم کرے وہ یوگی نہیں۔

ٹیکہ۔ اگنی ہو تر وغیرہ جن کرموں کا کرنا شاستر میں کہا گیا ہے۔ جو ان کو بلا پھل کی خواہش کرتا ہے۔ وہ کرم کرتا ہی سنیاسی اور یوگی ہے یہ کرم کرنے والے کی بڑائی ہے۔

کیونکہ سنیاں تیگ کا نام ہے۔ اور یوگ چت کے وکشیپ (چنچل) نہ رہنے کا۔ کرم کا پہل
 چھوڑ دینے سے اُسکو سنیاں کہا جاتا ہے۔ اور پھل کی خواہش جس سے وکشیپ ہوتا ہے
 نہ رکھنے سے یوگی۔ مگر یہ بات کرم کرنیوالے میں تعریف کے طور پر (گوئی برتی سے) کہی گئی
 ہے۔ جیسا کہ آدمی کو شیبہ اور اس سے مطلب یہ ہے کہ نسبت کا منا والی کے ہلا کا منا والا اعلیٰ
 ہے اور یہ کہ آگ سے کٹے جانے والے گی و غیرہ کرموں کا خواہ وہ تیگی نہیں بھی تو بھی
 سنیاں ہے۔ اور کو آن باولی و غیرہ سمرتیوں سے کہے ہوئے کرموں کا خواہ وہ تیگی نہیں
 بھی تو بھی وہ یوگی ہے۔ یہ اس طرح ہے۔ جیسے حیوانات میں گائے اور گھوڑا کی یہ تعریف
 کی جاتی ہے کہ سوائے اُن کے کوئی حیوان ہی نہیں۔ غرض یہ کرم کرنے والی کی تعریف
 کی گئی ہے کہ سوائے اُس کے اور کوئی سنیاں اور یوگی نہیں۔

اوترن ۲۔ کرم کرنے والا نہ تو سنیاں ہی ہے۔ اور نہ یوگی ہی۔ مگر جس گن کو لے
 کر اُس کو سنیاں اور یوگی کہا جاتا ہے۔ اُس کا ذیل کے شلوک میں وزن۔

यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्वि पांडव ॥

न ह्यसंन्यस्त संकल्पो योगि भवति कश्चन ॥ ۳ ॥

۱۔ اے پانڈو کے بیٹے جسکو سنیاں کہتے ہیں۔ اسی کو یوگ کہتے ہیں۔ کیونکہ بغیر چھوڑے
 شکپ کے کبھی کوئی یوگی نہیں ہوتا۔

ٹیکا۔ اُن شرتیوں کا پران جن میں کرموں کے پھل تیا گنے کا نام سنیاں کہا ہے۔
 شرتی (۱) سنیاں سب سے بڑا کرم ہے

(۲) برہمن لوگ نہ بیٹا کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور نہ دھن کی اور نہ

اچھے لوگ کی۔ ان سب کو چھوڑ کر بھکشا پر گدراں کرتے ہیں۔

اس طرح کی کئی شرتیان ہیں جن میں سنیاں کا وزن ہے۔ اور یوگ اُس کو جس کا کرم بگڑا
 آہنکار اور پھل کی خواہش چھوڑ کر شناسترہ بہت ہوتا ہے۔ اور اس سے کہ ایسے ارجن ایسے
 یوگ کو نیاں جان، یہ مطلب ہے۔ بلا کا منا کیا ہو اگر کم نہ یوگ ہے۔ اور نہ سنیاں۔
 مگر اُن جیسا ہے۔ جیسا کہ وزیر راجہ نہیں ہوتا۔ مگر اسکورا جیسا کہا جاتا ہے۔ غرض جیسے
 کسی شخص کا نام اور ہوتا ہے اور لیا اور جاتا ہے۔ اُس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ شخص
 بھی اُس شخص جیسا ہے۔ اور اس سے کہ بغیر سنکپ چھوڑ کے کوئی یوگی نہیں ہوتا۔
 یہ مراد ہے پھل کے چھوڑ دینے سے سنیاں۔ اور اُسکی خواہش چھوڑ دینے سے یوگی ہو
 جاتا ہے۔ اس میں یوگ سوتر پران۔

سوتر۔ (۱) چت برتیاں روکنے کا نام یوگ ہے

(۲) چت کی پانچ برتیاں ہیں۔ پران۔

”وہ چرہ و کلپ ندراسم رتی“۔ ۱۔ برتیوں کی شرح ویدانت شناستر میں
 چھ پران مانے گئے ہیں۔ پرنکیش۔ انمان۔ اہمان۔ شبہ۔ ارتھاپتی اور اچھاؤ
 اور یوگ میں فقط تین پرنکیش۔ انمان اور شبہ۔ انہیں پرانوں کے کم اور زیادہ
 ماننے ہی کے سبب متوں میں اختلاف ہوا ہوا ہے۔

۲۔ وہ چرہ۔ متھیا گیان کو کہتے ہیں جو پانچ طرح کا ہے۔ اودیا۔ استا
 لاگ۔ دیش۔ ابھی نویش۔ انلوکیش بھی کہا جاتا ہے۔

۳۔ وکلپ۔ اس کی شرح میں یوگ سوتر۔

سوتر۔ اُس شے کے گیان کو جس کی کوئی شکل نہ ہو۔ فقط نام ہی سے

گیان ہو۔ وکلپ گیان کہتے ہیں۔ ستر ستر۔

سوٹر کا یہ مطلب ہے۔ نہ ہوئی شے کے گئیاں کو جس کا گئیاں نہ سچا ہو اور نہ جھوٹا اُسکو
وکلپ کہتے ہیں۔ جیسا کہ ساہا کے پینگ۔

۴۔ تندر۱۰ اس کی شرح میں یوگ

سوٹر۔ تندر برتی سے ابھاؤ پرتے ہوتا ہے۔

سوٹر کا ارتھ۔ سوائے تندر برتی کے باقی چاروں برتیوں کا تا سہی برتی سے ابھاؤ
(لئے ہوتا ہے۔ اسی کا نام نیند ہے۔ نہ یہ کہ نیند گئیاں کا ابھاؤ لئے ہے۔

۵۔ سمرتی۔ اس میں یوگ

سوٹر۔ جو شے کسی پران سے جانی جاتی ہے۔ اُسکا سنسکاروں کے ذریعہ بڑی
میں آنا سمرتی کہلاتا ہے۔

سمرتی برتی سب برتیوں کا فعل ہے۔ اور اسی سبب سے اُسکو سب کے بعد کہا گیا ہے۔
شرم (لجبا) وغیرہ اور بھی کئی طرح کی برتیاں ہیں۔ مگر وہ سب ان پانچوں کے بیچ ہی آجاتی ہیں۔
ان تمام چیت برتیاں کارو نا یوگ اور سادہ ہی کہا جاتا ہے۔ کسی پھل کی خواہش (سنکلیپ)
کو جو ایک طرح کا راگ (موہ) اور ہیرہ (اٹلا) ہے۔ روکنا تعریف کے طور پر سنیاں اور یوگ
کہا گیا ہے۔ اس لئے اس سے کوئی ورودہ نہیں آتا۔ *

اوتران ۳۴۔ کرموں کی تعریف سن کر راجن نے پوچھا مہاراج کیا تا عمر انسان کرم ہی
کر لے یا کچھ اور بھی۔ اس پر ذیل کا شلوک

आहृदो मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ॥

योगादस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

(۳) جو مہنی یوگ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اُس کے لئے کرم کارن (وسیلم) ہیں۔ اور جب

یوگ حاصل ہو جائے تب اُس کے لئے تیاگ۔ گیان کا کارن (وسیلہ) ہے۔

ٹیکہ ۱۔ یوگ مردانہ کرن کی شدھی روپ ویراگ سے ہے۔ جو شخص ایسا یوگ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسکو چاہیئے پھل کی خواہش چھوڑ کر شاستروہت کرم کرے۔ اور جب اُس سے انتہہ کرنا شدہ ہو جائے پھر سنیاں کرے۔ یعنی کرموں کا تیاگ یہی گیان کا اصلی سادھن ہے +

اوتھرن ۴۔ یہ کس طرح جان لیا جائے کہ اب ایسا یوگ حاصل ہے۔ اُس پر ذیل

کاشلوک ۱۱۔ यदा हि नेन्द्रियार्थिषु न कर्मस्वनुषज्जते ॥

सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ۴ ॥

۴۔ یوگ کے درجہ پر قائم ہوا ہوا اُس وقت کہا جاتا ہے۔ جب اندریوں کے وشیوں اور کرموں میں نہیں لگتا۔ اور سب سنکلیپوں کو چھوڑ دیتا ہے۔

ٹیکہ ۱۔ جب دل کو سننا وغیرہ سب وشے اور مقررہ (نتیہ اور نتیجہ) کرم اور لوگوں کے کرم اور منع کئے ہوئے سب طرح کے کرم چھوٹے (مستحقیا) معلوم ہوتے ہیں۔

اور چیت اُن سب سے رُک جاتا ہے۔ اور یہ پایا جاتا ہے۔ کہ اتنا نہ کچھ کرتا ہے۔ اور نہ بھوگتا ہے۔ تب چیت یوگ پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس قسم کے سب سنکلیپوں کو کہیں ان چیزوں کو بھوگوں اور اُن کے لئے کرم کروں چھوڑ کر بھنوں سے چھوٹ کر سادھی روپ (سادھی میں) لگا ہوا کہلاتا ہے۔

اوتھرن ۵۔ اس طرح کا یوگ میں لگا ہوا خود ہی خود کو سنسار سمندر سے پار کھینچتا ہے۔ اس پر ذیل کاشلوک۔

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नःत्मानमवसादयेत्॥

आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥

۵۔ آتما سے آتما کا اور ہار کرے۔ اور آتما کو دکھ نہ دے۔ آتما ہی آتما کا دشمن ہے۔ اور آتما ہی آتما کا دوست۔

ٹیکہ۔ شلوک میں آتما کا دودھ پڑا ہوا ہے۔ ایک آتما سے بیک کر نیوالے من کی مراد ہے اور دوسرے جو آتما کی۔ اسکا یہ مطلب ہے۔ من کے بیک سے سنسار سمندر میں ڈوبے ہوئے۔ جو آتما کو باہر نکالے۔ یعنی نہ من کو وشیوں کی طرف جانے دے۔ اور وشیوں کے تعلق سے آتما کو سنسار سمندر میں ڈوبائے۔ اس لئے وشیوں سے ہٹا ہوا۔ آتما (من) ہی آتما کا دوست ہے۔ اور وشیوں میں لگا ہوا آتما (من) ہی آتما کا دشمن کیونکہ یہ اسکو وشیوں کی جیل میں ڈال دیتا ہے۔ جیسا کہ کوش کلکیرا خود ہی اپنا گھر بنا کر اس میں خود ہی مر جاتا ہے۔

اوترن ۶۔ کیسا آتما آتما کا پیارا ہے۔ اور کیسا آتما آتما کا دشمن۔ اسپر ذیل کا شلوک

बधुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ॥

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥

۶۔ جن نے آتما سے آتما کو جیت لیا اس آتما کا آتما پیارا ہے۔ اور جس نے آتما کو نہیں جیتا وہ آتما ہی آتما کا دشمن ہے۔

ٹیکہ۔ اول آتما سے سو کہشم اور استہول جسم کی مراد ہے۔ اور دوسرے سے بیک کر من کی اور تیسرے سے اپنی ذات کی۔ اسکا مطلب یہ ہے۔ جو من کے بیک سے سو کہشم اور استہول دونوں جسموں کو اپنے قابو رکھتا ہے۔ اسکا آتما اپنا پیارا آپ ہے۔ کیونکہ

وہ باہر کا میلان روک کر اپنی میں محبت رکھتا ہے۔ اور جس نے آتما کو نہیں جیتا وہ خود ہی اپنا دشمن ہے۔ کیونکہ وہ باہر کے وشیوں میں لگ کر اپنے آپ کو دکھ میں ڈال دیتا ہے +

اوترن ۷ - جیتا ہوا آتما اپنا پیارا ہی اسکا ذیل میں مفصل ورنن۔

जिनात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ॥

शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥

۷۔ جس نے آتما کو جیت لیا وہ پرما تما کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور سردی گرمی سکھ دکھ عزت بے عزتی میں پرما تما میں قائم رہتا ہے۔

ٹیکہ - (سجھاؤ اترتھ) اسکا یہ مطلب ہے۔ جس کا چت عزت ایسے عزتی میں بے قرار نہیں ہوتا۔ اور اندریان جیتی ہوئی ہیں۔ وہ ہمیشہ سما دی میں رہتا ہے۔ اور جس نے نہیں جیا وہ نہیں ہوتا۔

शिवविज्ञान तूमात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ॥

युक्तश्च्युत्यते योगी समलो छात्मकाचनः ॥ ८ ॥

۸۔ جس کا آتما گیان و گیان سے تہرپت رہتا ہے۔ اور کوٹھستہ ہے۔ یعنی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور چو اندریان جیت ہے۔ اور جس کو مٹی پتھر سونا برابر ہیں۔ اس یوگی کو یکیت کہتے ہیں۔

ٹیکہ - گیان پر وکاش گیان سے مراد ہے۔ یعنی جو ظاہر نہ ہو۔ فقط شاسترو کہت گیان ہو۔ اور وگیان اپر وکاش گیان سے یعنی اپنے انجمو میں آئے ہوئے گیان کے جس کا علم بلا غلط فہمی اور شک کے ہو۔ اُن گیان و گیان دونوں سے جس کا آتما بہرہ رہتا ہے۔

وہ یوگی ہے۔ اور کوٹھستہ ہے یعنی وشنیوں کے ملنے پر بھی وکاروں میں نہیں پڑتا۔ اور اندریان وشنیوں سے روکی ہوئی ہیں۔ اور لینے اور چھوڑنے (گرہن تیگ) کی سمجھ سے اوپر ہو کر مٹی اور سونا کو برابر جانتا ہے۔ ایسا یوگی کیت کہلاتا ہے۔ یعنی ہمیشہ یوگ میں قائم رہتا ہے۔

اوترن ۹۔ اب یہ کہتے ہیں۔ جو خیر خواہ اور دوست اور دشمن کو ایک سا جانتا ہے وہ اُس سے بھی بڑا ہوا ہے۔

सहनित्रयुदासीनमध्यस्थदेश्यबंधुषु ॥ १॥

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ २॥

۹۔ جو سوہرہ اور دوست اور دشمن اور بے تعلق اور مابہت اور دولیش کرنے والے اور رشتہ دار اور نیک اور بد کو ایک سا سمجھتا ہے۔ وہ اُس سے بھی سرشتہ ہے۔

ٹیکر کا۔ سوہرہ۔ جو بغیر اوپکار کے بدلہ کے اوپکار کرے۔

۲۔ دوست۔ جو مودہ رکھ کر محبت کرے۔

۳۔ دشمن۔ جو بنا ہی بگاڑ کے بگاڑ کرے۔

۴۔ بے تعلق۔ (اوداسین)۔ جو لڑنے والوں میں کسی طرف دھیان نہ کرے۔

۵۔ بہت چڑائی والوں دونوں کی خیر خواہی کرے۔

۶۔ دولیش کر نیوالا۔ جو بگاڑ کرنے والے کا بدلہ نکالے۔

۷۔ رشتہ دار۔ جو رشتہ سمجھ کر اوپکار کرے۔

۸۔ نیک (ساوہ)۔ جو شاستر و ہت کرم کرے۔

۹۔ بد۔ (ریا پی) جو شاستر سے منع کئے ہوئے کرم کرے۔

ایک اور ان کے سوائے سب چیزوں کو جو ایک سا جانتا ہے۔ وہ سب سے سرشت ہے۔ کیونکہ اسکو نہ کسی سے دوستی ہوتی ہے۔ اور نہ دشمنی۔

اوترن ۱۰۔ اس طرح یوگ میں قائم کاکھشن اور پھل بیان کر کر اب تیوین شکوت تک اس یوگ کا وزن کرتے ہیں جس میں وہ قائم رہتا ہے۔

योगی یو جی ت س ت ت م ا ت م ا ن ر ہ س ت ت ت ت ت

एकाकी यतचित्तान्ता निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥

۱۰۔ یوگی سدا ہی یوگ میں من کو لگائے اور تنہا اکیلا، بیٹھ کر بیت کو جیتے۔ اور نہ کچھ چھوڑے اور نہ کچھ جمع کرے۔

یوگ کا۔ یوگ میں قائم رہنے والے کے لئے یہ واجب ہے کہ سدا ہی اپنا چت یوگ میں لگائے رکھے۔ یعنی کشت موٹر اور کشت برتیاں چھوڑ کر ان بتیوں سے چت کو لگائے۔ جو ایک گرا اور نروہ ہیں۔ اور اس مطلب کے لئے کسی محفوظ جگہ جا کر بیٹھے۔ جیسا کہ کسی پہاڑ کی گوفہ۔ اور اکیلا کہہ کر اس سے مراد ہے جس کو رشتہ داران کو چھوڑ چت جیت کر مضبوط ویراگ ہو کر کچھ خواہش نہیں رہی۔ اور یہ کہ شاستر کی ہدایت سے زیادہ کچھ نہ لے۔ اس سے یہ مراد ہے۔ اس لئے کہ جس کا لینا شاستر کے رو سے منع نہ بھی ہو۔ مگر یوگ کے بگاڑنے والا ہونے لے۔

اوترن ۱۱۔ ذیل کے دو شکوکوں میں اس لگانے کے طریقہ کا بیان۔

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ॥

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैवाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥

۱۱۔ کسی پاک جگہ جو نہ بہت اونچی ہو اور نہ بہت نیچی بیٹھ کر اپنا اسن جھا کر اس

پر اول کُشا بچھاوے۔ پھر مرگان پھر کُپرا۔

ٹیکہ ۱۔ پاک جگہ کہکر یہ مطلب ہے۔ خواہ کوئی گنگا وغیرہ سجھاوک پاک جگہ ہو۔
خواہ خود پاک کر لی جائے۔ مگر یہ جان لینا چاہیئے کہ آیا وہ جگہ ایسی ہے۔ کہ جہاں نہ
لوگوں کا ہجوم ہے اور نہ شیر وغیرہ جانوروں کا ڈر۔ بعد ازاں اُس پر ایسا اُسن بچھائے جو
نہ بہت اونچا ہواور نہ بہت نیچا۔ فقط کُشا اور شیر یا گہاڑ وغیرہ کا چمڑا اور نرم
کُپڑا ڈال لینا چاہیئے۔ اُسن لگانے میں پاتنجلی سوتر پران۔

سوتر۔ جہاں بلا حرکت آرام سے بیٹھا جاسکے۔ اُسکو اپنا اُسن کہتے ہیں۔
سوتر میں اپنا اُسن کہکر یہ مراد ہے۔ اپنے اُسن کو خود طیار کرے۔ دوسرے کے
اُسن کا خیال نہ رکھے کیونکہ اُس میں یہ تسلی نہیں ہوتی کہ وہ کیسا بنا ہے اور اسوجہ
سے یوگ میں چیت قائم نہ ہو۔

اوتران ۱۲۔ ایسا اُسن بنا کر پھر کیا کرے اس پر ذیل کا شلوک۔

नैवैकां मनः कृत्वा यत्तच्चित्तं दियक्रियः ॥

उपविश्यासने युं ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥

۱۲۔ اُس اُسن پر بیٹھ کر من کو یکسو کر اور چیت اور اندریان روک کر آتما کی شد ہی کو
لئے یوگ میں لگ جائے۔

ٹیکہ ۱۔ اُسن پر بیٹھ کر یوگ کرے نہ یہ کہ لیٹ کر یا کھڑا ہو کر۔ اس میں پاتنجلی سوتر
پران۔

سوتر

یوگ بیٹھ کر کرنا چاہیئے کیونکہ وہ بیٹھ کر ہی ہوتا ہے۔ نہ۔
اور چیت اور اندریان کو روکے اور آتما رن کی شد ہی کے لئے یوگ میں لگ جائے

یعنی من کو سب طرح کے خیالوں (اکوشیون) سے خالی کر کے سوکھشتم (لطیف) کر دے تاکہ اس میں برہم گیان حاصل کرنے کی قابلیت ہو۔ اور یہ کہ سوکھشتم من سے برہم گیان ہوتا ہے۔ اس میں شرتی پران۔

شرتی۔ سوکھشتم دستو کے جاننے والے برہم ویتا

سوکھشتم بدھی سے آتما کو دیکھتے ہیں۔

برہمی یعنی من کو سوکھشتم کہہ کر یہ مراد ہے۔ من کی کھشت موہڑ اور وکھشت تینوں اجسی تہا سی بھومکا ون کو چھوڑ کر ایک گھر بھومکا کو جو کہ ساکھی ہے۔ پڑا ہیکے لئے سم پر گیان سادھی کرے۔ سم پر گیات من کی ان برنیوں کو کہا جاتا ہے۔ جو پرواہ کی طرح برہما کار ہو جائیں۔ اسکو ندوہیا سن بھی کہتے ہیں۔ اس سم پر گیات سادھی میں کسی

شلوک

شلوک کا پران

جب من کی برہما کار برنیوں کا پرواہ بندہ کر اپنی، مستی کا علم نہیں رہتا۔ یعنی میں ہوں تب اسکو سم پر گیات سادھی کہتے ہیں۔ یہ سادھی بہت اچھی اس کرنے سے ہوتی ہے۔

اسی پر کہ دھیان کا اچھی اس کر کر یوگ ہوتا ہے۔ سر می کرشن نے پیچھے دسویں شلوک میں کہا ہے۔ اور اسی پر اس شلوک میں یعنی یہ کہ من کی شدھی کے لئے یوگ کرے۔ اور ایسا ہی یہ کہ یکیت ہو کر میرے پرائیں ہو جائے۔ اچھی اس کرانے کے لئے بہت جگہ کہا ہے ۶

اوتھرن ۱۴۔ باہر کے آسن کا جس پر بیٹھ کر یوگ کرنا چاہئے بیان کر کر اب یہ کہتے ہیں۔ اس پر بیٹھ کر کس طرح جسم کو رکھے۔

समं कायशिशो ग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरं ॥

संप्रेक्ष्य नासिकां स्वं दिशश्चानवती कथन् ॥ १३ ॥

۱۳۔ کیا (بدن) اور گردن اور سر کو سیدھا رکھ کر بلا حرکت قیام کے ساتھ نظر ناک کی سید میں لگائے ہوئے کسی طرف تاک کر نہ دیکھے۔

ٹیکہ۔ کیا (بدن) اکسر سے اوپر اور گردن کے نیچے حصہ سے مراد ہے۔ اور سر اور گردن ظاہر ہی ہے۔ مطلب یہ ہے۔ گدا (جائے حاجت) سے اوپر سر تک بدن کو سیدھا رکھے۔ اور حرکت نہ کرے۔ یعنی کسی تہ (مخلص) میں چت لگا کر بدن کو ہلنے نہ دے کیونکہ بدن کی حرکت سے اس میں خلل آجاتا ہے۔ اس لئے بڑا محتاط ہو کر رہے۔ اور اس سے کہ نظر ناک کی سیدھ میں رکھے۔ یہ مراد ہے۔ نہ نظر بند ہی رکھے کیونکہ نیند آجاتی ہے۔ اور نہ کھلا ہی رکھے۔ کیونکہ اس سے وشوؤں کو دیکھ کر چت بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور پل پل کے بعد بھی کھول کر نہ دیکھے۔ کیونکہ اس سے یوگ کا ہونا محال ہو جاتا ہے۔

प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ॥

मनःसंयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् स तप्यरः ॥ १४ ॥

۱۴۔ آتما شانت کر کر سب سے بے خوف ہو کر برہم چاریوں کا برت دہا کر مجھ میں چت لگا کر کیت ہوا ہوا میرے پرائین ہو جائے۔

ٹیکہ۔ شانت آتما اسکو کہتے ہیں۔ جس کے دل میں اگیان نہ رہنے کی وجہ سے راگ دولیش ہٹ جاتے ہیں اور سب سے بے خوف اسکو جو کر مون کو چھوڑ کر انکا چھوڑنا اچھا یا برا خیال نہیں کرتا۔ اور برہم چاریوں کا برت دہا رہی اسکو جو گورو کی خدمت کرے برہم

چریہ قائم رکھے اور بھکشا مانگ کر کہاے۔ اور مجھ میں من لگا کر اُسکو جو وشیوں سے
من ہٹا کر خواہ مجھ ایشور سب کی آتما کے نرگن روپ میں من لگائے۔ خواہ سگن روپ
میں من جیت کر اُسکو جو من کی برتیاں دیشیوں کی طرف جانے نہ دے۔
سوال۔ جب تک دل میں استری بیٹا وغیرہ پیاری چیزیں قائم ہیں۔ تب تک اُن سے
دل کیونکر رگ سکتا ہے؟

جواب۔ اس پرست پراکھ کر کہا مجھ پرانند کو سب سے پیارا جانکر اس میں شرتی پران
شرتی۔ یہ آستاد سن اور بیٹا اور سب چیزوں سے پیارا ہے۔ اور سب
کے اندر ہے۔

اس طرح وشیاکار برتیاں روک کر چیت کو ایشور پرائین کرے اور یکیت (سم پرگیاں)
کھکر اُس سے جو طاقت بھر ساد ہی میں لگا رہے۔ نہ یہ کہ کبھی اس میں لگی اور کبھی اُس
مے اٹھے۔ مت چتا اور مت پرا ان دو بدوں پر بھاش کارون کا ارتھ۔
انسان باوجود دل میں استری سے محبت اور راگ رکھنے کے راجہ کو اپنا حاکم (بڑا) اور دیوتا
اپنا اوپاشیہ جانتا ہے۔ مگر جو یکیت یوگی ہو اُسکو چاہیے مجھ میں ہی من لگائے۔ مجھ کو
ہی بڑا سمجھے اور میری ہی اوپاشا کرے۔

مدھو سودن سوامی کا شلوک

ٹیکامیں نے بھی کی اور بھاشیہ کارون نے بھی۔ مگر میری ٹیکابھاشیہ
کارون کے برابر نہیں ہے۔ تاہم جیسے سواد زن کرتے ہوئے رتیاں
اِس کے برابر ہو جاتی ہیں۔ اُس طرح برابر بھی ہے۔

اوترن ۱۵۔ اس قدر کوشش سے لگائے ہوئے سم پرگیات سادھی کا پھل
 کیا۔ اس پر ذیل کا شلوک

युञ्जन्नेवं सदाः॥मानंयोगीनियतमानम्॥

शांतिंनिर्वाणपरमामन्त्रंस्थामधिगच्छति॥२५॥

۱۵۔ جو یوگی من جیت کر سدا یوگ کرتا ہے۔ وہ اُس شانتی کو پالیتا ہے۔ جو نروان

روپ ہے۔ اور میرا ہی روپ ہے۔

ٹیرکا۔ تہنا جگہ بیٹھ کر بیک ویراگ کا ابھیاں کر کر من جیت کر خوب طرح یوگ میں
 لگا ہوا پر شانت واہتا کہلانیوالا گیان سے اودیا اور اُس کے فعل کا ناش کرنے ہی
 اُس موکش کو پہنچ جاتا ہے۔ جو میرا ہی روپ ہے نہ کہ اُن سدھیوں کو جو اسدنیکی
 میں اور آنا تم سادھی کا پھل ہیں اس میں پاتجنی سوٹر۔

سوٹر۔ جس سادھی سے موکش حاصل ہوتی ہے۔ اُس میں وترک

وغیرہ چارون سادھیان ہارج رہتے ہیں۔

ان چارون سادھیوں کا جن کا آگے ورنن ہوگا۔ نتیجہ بیان کر کر پاتجنی سبھکوان کا

سوٹر

دوسرا سوٹر۔

جس سادھی سے موکش ہوتی ہے۔ اُس میں یہ چارون سادھیان

ہارج ہیں۔ کیونکہ اُن میں آنند اور آہنکار وغیرہ ہو کر سادھی ڈھیلی

ہو جاتی ہے۔ اور اُن کا نتیجہ بھی اسی دنیا کا ہے۔

سوٹر۔ سادھی میں دیوتاؤں کے ہرج کے لئے آنے پونے اُن سے تعلق

پیدا کرے۔ اور نہ اس آہنکار کو ہونے دے کہ میری سادھی دیوتاؤں

سے بھی نہ بگڑی۔

اس سوتر کی تائید میں وثشت میں ایک مثال آتی ہے۔ جو ذیل میں ہے۔
مثال۔ ایک دفعہ اولک نے سادھی لگاے ہوئے دیوتاؤں کو دیکھا اور یہ جانا کہ
 ان کا آنا باعث ہرج ہے۔ اس لئے اُس نے اُن کے آنے کی نہ کچھ پرواہ کی
 اور نہ اس بات کا غور ہی کیا اور اس خیال سے کہ مبادا سادھی نہ بگڑے
 شر و کلپ سادھی کر لی۔

اس کا مطلب یہ ہے۔ موکش چاہنے والا و شرک وغیرہ چاروں سادھیاں کو چھوڑ دے
 و شرک وغیرہ سادھیوں پر پاتنجلی سوتر پر پاں۔

سوتر۔ و شرک و چار آئندہ سادھا کا آپس میں میل رہتا ہے۔ اس لئے یہ

سم پر گیات سادھی ہیں۔

جس شے کے گیان میں شک ہوتا ہے۔ نہ مغالطہ اور نہ موطن اس کا نام سم پر گیات
 سادھی ہے۔ اور بھانا بھی سب وشیوں کو چھوڑ کر یا ہر کسی شے میں چپ کا ہڑانا۔
 بھانا کہلاتا ہے۔ جشے جاتی جاتی ہے۔ اُس کی تین قسمیں ہیں۔ گراہیہ یعنی جانی جانینولی
 شے۔ گرہن یعنی جاننا اور گرہتیہ یعنی جانیوالا گراہیہ چیز دو طرح کی ہوتی ہے ایک لطیف
 (سوکشم) دوسرے کثیف (استھول) اس میں پاتنجلی سوتر پر پاں۔

سوتر۔ برہیوں کا ناش ہو کر جس کا چت مٹی کی طرح شدہ رہتا ہے۔ وہ گرتیتا

گرہن اولگراہیہ میں ایک گرہ کر اُن کا روپ ہو جاتا ہے۔ یہ اُس کی

شدہ روپ سادھی ہے یعنی سم پر گیات سادھی۔

سوتر کا ارتھ۔ برہیوں کا ناش راجسی تامسی برہیوں کے ناش سے مراد ہے۔ گیتا

گرہن۔ گرہیہ میں گرتا آتا ہے اور گرہن اندریان اور گرہیہ اندریون کاوشے۔ ان میں
چت لگے کر چیت اس طرح ان کا روپ ہو جاتا ہے۔ جیسے صاف سفیہ منی کے پاس
جو شے رکھی جا۔ اُسے منی وہی روپ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح راجسہ تامسی برہیون کا
ناش ہو کر شدہ ہوا ہوا چیت جس شے کا خیال کرتا ہے۔ اُسی کا روپ ہو جاتا ہے۔
اسکو سماپتی اور سادہ ہی بھی کہتے ہیں۔ سوتر میں گو پہلے گرتا پھر گرہن اور پھر گرہیہ
کا وزن ہے۔ مگر سادہ ہی لگانے میں پہلے گرہیہ پھر گرہن پھر گرتا سادہ ہی کی جاتی ہے۔

سما دیون کا نرنے

وترک سما دی۔ جس سما دی میں سولہ وکاروں یعنی پانچون بھوتوں (مخضون) اور من
سمیت گیارہ اندریوں کا گلیان رہتا ہے۔ اور گزشتہ اور آئندہ کے خیالات اٹھتے ہیں۔
اور یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے۔ کہ یہ فلاشتے ہے۔ اور فلان اس کا نام ہے۔ اُس سما دی
کو سوترک سما دی کہتے ہیں اور اگر اُس میں گزشتہ اور آئندہ اور چیزوں اور اُنکے ناموں
کا گلیان ہٹ کر صرف استھول سولہ وکار رہ جائیں تو اسکو نوترک سما دی کہتے ہیں۔ او
دونوں ملی ہوئیں کو وترک سما دی۔

وچار سما دی۔ جس سما دی میں شبہ وغیرہ پانچون سو اہشم بھوتوں (عناصر لطیف)
کا اور انہہ کرن اور جگہ اور وقت کا گلیان رہتا ہے۔ اسکو سوچار سما دی کہتے ہیں اور
اگر اُس میں جگہ اور وقت کا گلیان ہٹ کر صرف انتہہ کرن اور سو اہشم بھوتوں کا گلیان رہ جائے
تو اس کو نروچار سما دی کہتے ہیں۔ اور دونوں ملی ہوئیں کو وچار سما دی۔ وترک اور

وچار سما دیوں میں یوگ سمجھا شیہ کا پرمان

پرمان۔ استھول چیزوں میں چیت لگنے کو وترک سما دی کہا جاتا ہے۔ اور

سو کہشتم میں لگنے کو وچار سادھی۔

اس وترک اور وچار دو طرح کی سادھی کو گراہیہ سادھی بھی کہتے ہیں۔

آنند سادھی۔ جب ستوگن میں رجوگن اور تموگن شامل ہو جاتا ہے۔ تب چتین شکتی

کم ہو جاتی ہے۔ اور سکھ اور پرکاش بڑھ جاتا ہے۔ اس کا نام ساند سادھی ہے۔

اس کے کرنیوالے کو پرش اور پردان کاگیان نہیں رہتا اور نہ ہی دیہہ کا آہنکار ہوتا ہے۔

اس لئے اسکو دیہیہ سادھی بھی کہتے ہیں۔ اور گرہن سادھی بھی۔

اسمتا سادھی۔ جب رجوگن اور تموگن نہایتی صرف ستوگن رہ جاتا ہے۔ تب

جوگیان ستوگن سے ہوتا ہے۔ اس سے سادھی میں جانا جانیوالا ستوگن کم ہو جاتا

ہے۔ اور چتین شکتی بڑھ جاتی ہے۔ اور صرف چتین ستا ہی رہ جاتی ہے۔ اسکو ساسمتا

سادھی کہتے ہیں۔ یہاں ساسمتا میں اسمتا اور آہنکار کو ایک سمجھنا واجب نہیں۔ کیونکہ

جب انتہہ کرن میں آہنگنا ہوتی ہے۔ یعنی میں ہوں اور باہر کے وشیون کاگیان ہوتا

ہے۔ تب اسکو آہنکار کہتے ہیں۔ اور جب یہ پرنام اند کو الٹ کر اور کارن میں لئے

ہو کر صرف ستا مگر انتہہ کرن رہ جاتا ہے۔ یعنی کارن مگر تب اسکو ساسمتا کہتے ہیں۔

جو لوگ صرف اسی ساسمتا سادھی کو لگا کر آنند ہو جاتے ہیں۔ انکو باعث اس کے

کہ چت کارن میں لئے ہو جاتا ہے سب سے پرے پرش کاگیان نہیں ہوتا۔ اسکو

لئے سادھی اور گیتا سادھی کہتے ہیں۔ اس سادھی میں اسمتا (انتہہ کرن) مگر گیتا کا

گیان ہوتا ہے۔ اور آتما کا نہیں ہوتا۔ اور جو بیک کر سب سے پرے پرش کو جان

یتے ہیں۔ ان کو صرف پرش کاگیان ہوتا ہے۔ اس کا نام بھی گیتا سادھی ہے۔ مگر اسمتا

سادھی نہیں کیونکہ اس میں اسمتا (انتہہ کرن) نہیں رہتے دونوں قسم کی وترک دھیون

میں استھول کھارون کا گیانی ہوتا ہے۔ اور جہاں استھول و کارون کا گیانی ہوتا ہے۔ وہاں کھشوں کا بھی ہوتا ہے۔ اور گرہن اور گرہتا کا بھی۔ اس لئے و ترک سادہی چارون سادہیوں سے ملی ہوئی ہے۔ اور دوسرے جو کہ چار سادہی ہے۔ اس میں استھول کا گیان نہیں ہوتا۔ فقط سو کہشم اور گرہن اور گرہتا کا ہوتا ہے۔ اور تیسرے ساندہ سادہی میں و ترک و چار سادہیاں نہیں رہتیں۔ فقط گرہن اور گرہتا رہ جاتی ہیں۔ اور چوتھے سامتا میں و ترک و چار آندہ تینوں نہیں رہتیں صرف اسمتا ماترہ جاتی ہے۔ یہ چاروں طرح کی سم پر گیانت سادہی کہلاتی ہیں جن کے کرنے سے کئی طرح کی چھوٹی بڑی اور غائب ہو جوانے کی وغیرہ وغیرہ شکستیاں ہو جاتی ہیں۔ اور موکش دینے والی سادہی کے عکس ہیں۔ اس لئے موکش چاہنے والے کو چاہیئے۔ ان کا کرنا ترک کرے۔ گرہتا اور گرہن سادہیوں میں بھی چت برتیوں کا گیان بنا رہتا ہے۔ اس لئے یہ دونوں سادہیاں گرہتا سادہی میں شامل ہیں۔ اور یہ گرہتا سادہیوں میں کیس کو چھوڑے اور کس کو کرے اس کی پانچجلی بھگوان نے بہت شرح کی ہے۔ گرہتا سادہی چار طرح کی ہوتی ہے۔ سو ترک اور سو ترک سادہیوں میں استھول کا گیانی ہوتا ہے اور سو چار اور سو چار میں سو کہشم کا پانچجلی بھگوان کے جن سوترون میں ان کا ورثہ مفصل ہے ان سوترون کا پران۔

۱۔ سوتر۔ نام اور شے اور گیان اور وکاپ سے ملی ہوئی سادہی کو سوترک سادہی کہتے ہیں۔

ارتھ سوے وکاپ برتی کو جس میں استھول چیزوں کا گیان ہوتا ہے سوئے و ترک سادہی کہتے ہیں۔

۲۔ جب انسان کی سمرتی آباد اٹھیک ہو جاتی ہے اور شون کی طرح ارتھ

ماتر کا گیان رہ جاتا ہے اُسکو نرو ترک ساد ہی کہتے ہیں۔

سو تر کا رتھ۔ جس ساد ہی میں استھول چیزوں کا گیان ہوتا ہے۔ اور ساد ہی کرتے ہوئے چیزوں اور ناموں کا گیان ہٹ جاتا ہے۔ اور فقط استھول چیزیں جن کا گیان برائے نام ہوتا ہے ظاہر ہوتی ہیں۔ تب اُسکو سو پ شون اور نرو ترک ساد ہی کہتے ہیں۔ یعنی استھول کو جا کرنے والی نرو کلپ برتی۔

”سو تر“ استھول کہہ کر سو چار اور نرو چار ساد ہی جن کا گیان سو کھشم ہے۔

کی گئی ہیں۔

سو تر کا رتھ۔ سو کھشم نہا تر کو جاننیوالی ساد ہی دو طرح کی ہے۔ ایک سو چار دوسری نرو چار۔ جیسے سوئے وکلپ اور نرو وکلپ برتیوں کے فرق سے سوئے و ترک اور نرو ترک رجن میں استھول چیزوں کا گیان ہوتا ہے۔ (ساد ہیوں کا فرق ہے اسی طرح سو چار اور نرو چار کا فرق ہے۔ یعنی جس ساد ہی میں شبد اور رتھ یعنی نام اور شے اور جگہ اور وقت کا گیان رہتا ہے۔ یعنی اُن سو کھشموں کا گیان ہوتا ہے۔ اُسکو سو چار ساد ہی کہتے ہیں اور جس میں شبد اور رتھ یعنی نام اور شے کا اور جگہ اور وقت کا خیال چھوڑ کر سو کھشم ماتر کا گیان ہو۔ اُسکو نرو چار ساد ہی کہتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر کہ سو چار اور نرو چار دونوں ساد ہیوں کا وہ شے سو کھشم ہے۔ اس سے خود ہی سو ترک اور نرو ترک دونوں ساد ہیوں کا گیان استھول سمجھا جاتا ہے۔ اور اس میں کہ کس شے سو کھشم کہا جاتا ہے۔ پاتجلی سو تر پران

سو تر۔ آسنگ یعنی پردہ ان تک جو شے ہوتا ہے۔ وہ سو کھشم ہے۔

سو تر کا رتھ۔ جو سو کھشم گیان سو چار اور نرو چار ساد ہیوں کا کہا گیا ہے۔ اس کھشم

کو پردہاں تک سمجھ لینا چاہیئے۔ ساند اور ساسمترتا سمدھیان یعنی گہرین اور گہریتیا روپ
 سمدھیان بھی گراہیہ سمدھی کے اندر ہی آجاتی ہیں ذیل میں اس کی شرح کی گئی ہے
 پرتھوی کے پرمانوں میں رس اور آگ میں روپ اور بالوں میں سپیش (چھوٹا) اور
 آکاش میں شبدا (آواز) اور ان سب سے آہنکار اور آہنکار سے ہنت اور ہنت سے
 پردہاں سوکشم ہے۔ ان ساتوں سوکشم پر کرتیوں کے سوکشم ہونیکے حد پردہاں تک
 ہے۔ اس سے پرے نہیں۔

سوال۔ پردہاں سے پریش پرے ہے۔ اور سوکشم ہے پھر بیان اسکا کیوں ذکر نہیں؟
 جواب۔ بیان جو شمار کیا گیا ہے۔ وہ بلحاظ اوپادان کارنون کے ہے۔ پریش کسی کا
 اوپادان کارن نہیں ہے۔ اس لئے کارنون میں سوکشم کارن کی حد پردہاں تک ہی
 ہے۔ پریش فقط نخت کارن ہے نہ کہ اوپادان کارن۔ اور اگر کارن کا نام نہ لیا جائے
 تو پھر پردہاں سے پریش کو پرے سمجھ لینا چاہیئے۔ پاتنجی بھگوان کا اور سوتر
 سوتر۔ یہ جو چار طرح کی سمدھی ہے یہ سو تیج سمدھی

کہی جاتی ہے

سوتر کا ارتھ۔ و ترک و چار آند استیا یہ چاروں طرح کی سو تیج سمدھیان کہلاتی ہیں
 ان سب میں گراہیہ (جانی جانوالی شے) روپی و بیج شامل رہتا ہے۔ اس لئے ان کا
 نام سو تیج ہے۔ سوترک اور نرو ترک سمدھیوں میں استھول کالیان ہوتا ہے۔ اور
 سو چار اور نرو چار میں سوکشم کا۔ ذیل کے سوتر میں نرو چار سمدھی کے پھل کا ورنہ
 سوتر۔ جب نرو چار سمدھی ہو جائے۔ تب ادھیان تم

پر ساد سو جاتا ہے۔

سو ترکار تھ۔ جیسے سو ترک اور نرو ترک دونوں میں استھول کا گیان روشے برابر ہے۔ مگر ان میں نرو ترک شبد ارتھ یعنی نام اور شے کا گیان نہ رہنے سے مکھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سو چار اور نرو چار میں سو کہشم کا گیان (روشے) برابر ہے اور ان میں شبد اور ارتھ نہ رہنے سے نرو چار مکھ ہو جاتی ہے۔ اب یہ بیان کرتے ہیں نہ سو ترک اور نرو ترک اور سو چار ان تینوں کا کرنا نرو چار ساد ہی کی خاطر ہے۔ اور نرو چار کا زیادہ ابھی اس طرہ بتا ہے اور اس سے ایسا شوکن ہوتا ہے جس پر نہ رجوگن غالب آئے اور نہ تموگن۔ تب چیت کا کوئی کلش نہیں رہتا اور ادیانتھم پر ساد ہو جاتا ہے یعنی اس چیت میں پر گیا نام ایک برقی پیدا ہوتی ہے۔ جس سے تمام گزشتہ واقعات ایک دفعہ ہی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس میں یوگ بھاشیہ کا پرمان یوگ بھاشیہ۔ جب بد ہی صاف ہو جاتی ہے اور سب کے حالات روشن ہو جاتے ہیں۔ تب انسان کو اپنی نسبت تو کوئی سوچ نہیں۔ ہوتی مگر دسرون کی نسبت ہو جاتی ہے جیسا کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے ہوئے کو نیچے والوں کو دیکھ کر یہ فکر ہوتا ہے۔ کہ آنکو کیونکر اوپر لایا جائے۔ بد ہی کے صاف ہو جانے پر اس میں ایک اور بد ہی پیدا ہوتی ہے۔ جس کا نام رتینرا ہے۔

سو ترکار تھ۔ پر گیا پر ساد سے روشن دل ہوئے ہوئے یوگی کی پھر رتینرا نام بد ہی ہو جاتی ہے۔ رتینرا کے ارتھ۔ رت بمعنی ست پر بمعنی رکھنے والا۔ یعنی وہ بد ہی جس میں سوائے ٹھیک ٹھیک جاننے کے برعکس بات کا نام تک نہ ہو اس رتینرا کا مگر یوگ شاستر ہی میں ذکر آتا ہے۔ اور کسی میں نہیں۔ رتینرا کے سریشٹھ ہوتے ہیں۔

پاتنجلی سوتر پران -

رتنزا اوتم یوگ ہے۔

سوتر -

یوگ بھاشیہ

یوگ بھاشیہ کا پران

شبدر (بولنا) پران اور انمان پران اور دھیان کی طاقت سے بدھی کو
بڑھا کر انسان اوتم یوگ کو پہونچ جاتا ہے۔

اور یہ کہ جو شے بذریعہ یوگ کے جانی جاتی ہے۔ وہ اور کسی پران سے جانی نہیں جاتی اس میں
سوتر - جس شے کا شبدر پران سے یا انمان پران سے گیان ہوتا ہے۔ وہ عالم
گیان کہلاتا ہے۔

سوتر کا ارتھ - جس شے کا فقط شبدر سے گیان ہوتا ہے۔ یعنی بولنے سے جیسا کہ گائے
کا نام - تو یہ عام گایوں کے متعلق ہے۔ نہ کہ کسی خاص گائے کے اسطرح جو گیان انمان سے
ہوتا ہے۔ جیسا کہ دھوئیں کے نمان سو آگ کا تو یہ گیان بھی عام گیان ہے کسی خاص جگہ
کی آگ کا گیان نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کسی شے کا خاص گیان نہ شبدر پران سے
ہوتا ہے۔ اور نہ انمان پران سے اب رہا پرتیکش پران اس سے بھی سوکھشم اور ڈھکی
ہوئیں اور دور کی چیزوں کا پورا پورا گیان نہیں ہوتا۔ اس لئے ثابت ہے کہ ہر ایک
شے کا خاص گیان فقط پرتیکیات سماوی سے ہوتا ہے۔ یعنی رتنزا بدھی سے اور یہ
انسان کے دلی حالات اور سمجھوتوں (فحوض) کی خاص حالتوں کو ظاہر کرنیوالی رتنزا
بدھی اس گیان سے الگ ہے جو بذریعہ پرتیکش انمان اور شبدر کے ہوتا ہے۔ اس لئے
یوگی کو واجب ہے۔ رتنزا کے لئے بہت ہی کوشش کرے۔

اعراض - کہشت موہن اور کوہشت جھومکاؤں کے سبب چیت کی ایکار کھومکا

میں اس کے سنسکار موجود رہتے ہیں پھر ان کے ہونے سے رتبنز ابر گیا کس طرح قائم رہتی ہے۔

جواب - اس پر ذیل کا سوتر:-

رتبنز کے سنسکار اور سنسکاروں کو ہونے نہیں دیتے۔

سوتر کا ارتھ - رتبنز سے وستو کا ٹھیک ٹھیک گیان ہوتا ہے اس لئے جو سنسکار رتبنز کے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ بہت طاقتور ہیں اور وکشیپ پیدا کر نیوالے سنسکاروں کو روک دیتے ہیں۔ یعنی وکشیپ کے سنسکار کچھ کام نہیں کر سکتے۔ یا یہ کہ وہ ناش ہو جاتے ہیں۔ اور انکا ناش ہو جانیکے سبب رتبنز سادھی بنی رہتی ہے۔ اور ایسی سادھی ہو کر اس سے سم پرگیات ہوتی ہے۔ اور پرگیات سے سنسکار اور سنسکاروں سے پھر پرگیات۔ اس طرح اس کے نئے نئے سنسکار بڑھتے جاتے ہیں اعتراض - سنسار کی طرف کے سنسکار سم پرگیات سادھی سے رک جاتے ہیں۔ مگر جو سنسکار بلا روک (پر تپ بندہ) کے ایک اگر جگہ ہونیوالے سم پرگیات سادھی کے ہیں۔ وہ کیونکر رکتے ہیں اور کیونکر سوتج سادھی (سم پرگیات) سے نروج (اسم پرگیات) سادھی جو نزودہ جگہ میں ہوتی ہے ہو سکتی ہے۔

جواب - اس پر ذیل کا پاتھلی سوتر:-

سم پرگیات روکنے سے تمام سنسکار رگ کر پھر نروج سادھی ہو جاتی ہے۔

اس کا ارتھ - جب تنہا جگہ سم پرگیات سادھی کر کر لوگی کہشیت موہڑا و کہشیت بھومکاؤن کا ناش کر دیتا ہے۔ تو پھر اس سے نروج اسم پرگیات سادھی ہو جاتی ہے۔ نروج سادھی کے ہونے میں سوتر پہ پان

سووتر۔ جس کو شروع سے ہی ورام پرتے کا ابھیاس ہوتا ہے۔ اُس کے
اُس ابھیاس کے سنسکار سادھی اول سے علیحدہ ہوتے ہیں۔

سونتر کا ارتھ۔ ویراگ اور اسمتا وغیرہ سادھیوں کے خیال چھوڑ دینے کا نام
ورام ہے۔ اور ویراگ جو کہ چیت کی برقی ہے۔ اور ورام کا کارن ہے۔ اُس کا نام پرتے
ہے۔ چیت میں بار بار ایسی برقی کے سنسکار قائم کرنے سوچ سادھی سے علیحدہ نہیں
اسی کا نام نروچ سادھی ہے۔ یعنی اسم پرگیات سادھی کے دو اوپائے ہیں۔
ایک ابھیاس دوسرا ویراگ۔ ان میں ابھیاس اسم پرگیات سادھی کا کارن نہیں
ہو سکتا۔ کیونکہ ابھیاس کسی وشنو کا ہوتا ہے۔ اور نروکلپ سادھی میں کوئی
وشتو نہیں ہوتی۔ اس لئے نروکلپ سادھی میں پر ویراگ ہی اُس سادھی
کا کارن ہے۔ اور ابھیاس اُس کا مددگار کیونکہ ابھیاس سے اسم پرگیات سادھی ہوتی ہے
اور اسم پرگیات سے اسم پرگیات۔ اس میں پانچویں سووتر پران

سووتر۔ یہ نسبت پہلے سادھنوں کے باقی کے تین انتزنگ سادھن ہیں۔

اس کا ارتھ۔ بمقابلہ نیم نیم آسن پرانایام پر تیار ان باہر کے سادھنوں کے دہار نام بیان
سادھی تین سوے وکلپ سادھی کے انتزنگ سادھن ہیں۔ ان سادھنوں میں
سادھی پدا ابھیاس سے مراد ہے۔ سادھی سے نہیں ہے۔ کیونکہ سادھی ان سادھنوں
کا نتیجہ ہے۔ اور

سووتر۔ تینوں سادھن نروکلپ سادھی کے پانچ سادھن ہیں۔

ارتھ۔ پر ویراگ نروکلپ سادھی کا اصلی کارن ہے۔ اور یہ تینوں فقط اُس کے
باہر کی حفاظت کر نیوالے نروکلپ سادھی دو طرح کی ہے ایک بھو پرتے۔ دوسری

ادپائے پرتے۔ بھو پرتے سادھی میں سو تر پران۔
 سو تر۔ جس کا لئے بدھیہ یا پر کرتی میں ہو جانا ہے۔ اس کی سادھی بھو پرتے
 کہلاتی ہے

ارتھ۔ بدھیہ سادھی ان سے مراد ہے۔ جو ساندھ سادھی کرتے ہیں اور پیکرتی لئے ان
 سے جو اسمتا سادھی کرتے ہیں پیچھے ساندھ اور اسمتا دونوں کا ذکر کر چکا ہے۔ اسی وجہ
 سے اسکو بھو پرتے کہتے ہیں۔ بھو بمعنی سنسار اور پرتے بمعنی کارن اسکا مطلب یہ
 کہ اس سادھی کا جس سے نہ کچھ اتما کی تمیز ہوتی ہے اور نہ آنا تکی۔ کارن سنسار
 ہے۔ یا یہ کہنا چاہیئے کہ جنم مرن روپ سنسار اسکا کارن ہے۔ اور اس سادھی کے
 کرنیوالا ایسا ہے۔ جیسے آسمان میں ارنیوالا پرند۔ پس موکش چاہنے والے کو چاہیئے
 کہ اسکو سنسار کا کارن جان کر چھوڑ دیوے ادپائے پرتے سادھی میں سو تر پران
 سو تر۔ شردھا۔ دھیرج سادھی پر گیا ان سببوں سے ادپائے
 پرتے سادھی ہو جاتی ہے۔

اس کا ارتھ۔ ادپائے پرتے اس سادھی کا نام ہے۔ جو بلحاظ پیدائش۔ اوشدھی
 منتر اور تپ کے شردھا وغیرہ سے سیدہ ہوتی ہے۔ شردھا یوگ کو خوش ہو کر کرنے
 سے مراد ہے۔ اور اس سے مانا کی طرح بگہنوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور یوگ
 کرینکا دھیرج یعنی حوصلہ ہو جاتا ہے۔ اور حوصلہ سے پہلی بھو مکاؤن کی سمرتی۔ اور
 سے چت کی قایمی۔ یعنی ایک لگ بھومی اور ایک لگ بھومی سے پر گیا برتی یعنی بذریعہ یک
 کے کسی شے کو جانینوالی برتی۔ موکش چاہنے والے کو چاہئے۔ اس ابھیاس
 اور ویراگ کو کرے۔ تاکہ اسم پر گیا سادھی ہو جائے۔ اور پھر اس سے برتین

کا نروہ زناش) یعنی چت کا وہ پرنام رہنا جس کو نروکپ سما دی کہتے ہیں۔ چت کے پرنامی ہونے میں سو تر پران۔

سو تر۔ سوائے چتین شکتی کے جس قدر تمام چیزیں ہیں۔ وہ سب پرنامی ہیں

یعنی بغیر پذیر

ذیل کے سو تر وں میں نروکپ روپ سنسکار وں کے پھل کا ورن۔

سو تر۔ اُن سنسکار وں سے پر شانت و اہتا ہو جاتی ہے۔

سو تر کا ارتھ۔ پر شانت و اہتا چت کی وہ حالت کہلاتی ہے۔ جب چت میں کوئی بُرتی

نہیں ہوتی۔ اور پہلے کی نسبت اس کا اُلٹا پرنام ہو جاتا ہے۔ یعنی جو حالت آگ کے بغیر

ڈالنے لکڑیوں کی ہوتی ہے۔ وہی اُس چت کی ہوتی ہے۔ اور جیسے لکڑیاں آگ کی وغیرہ

نہ ڈالنے سے آگ کم ہوتی ہوتی زیادہ شانت ہو جاتی ہے۔ اور اس کی شانتی طبعی جاتی

ہے۔ اسی طرح رو کے ہوئے چت کی شانتی زیادہ سے زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور جو

سنسکار اُس کی قایمی کے شروع شروع میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہی اُس کے آگے

سنسکار وں کے کارن ہوتے جاتے ہیں اور ان اند شانت ہوئی ہوئی

آگ کے جس میں لکڑیاں نہیں ہوتیں۔ چت شانت ہو جاتا ہے۔ اور اُن سنسکار وں

کے ساتھ ہی پر کرتی میں لئے ہو جاتا ہے۔ جو اُسکو سما دی سے اٹھانے والے ہیں۔

اس طرح جب سما دی کی طاقت بڑھتی ہے اور ویدانت و اکون کا وچار ہوتا ہے۔

تب آتما کا سمیک گیان یعنی ٹھیک ٹھیک گیان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اُس سے

اودیا کا ناش۔ اور اودیا ناش سے اُس کے پھل چتین اور جگت کی ایکتا ہونی کا۔ اور

پران و پرچہ وغیرہ برتیوں کا اور پھر برتیوں کے ناش سے منشیہ کیول شدہ اور

مکت سروپ ہو جاتا ہے۔ اس میں سو تر پران
 سو تر۔ تب درشتا یعنی دیکھنے والا سروپ میں قائم ہو جاتا ہے۔
 ارتھ۔ سو تر میں تب کا مطلب ہے۔ جب برتیاں رگ جاتی ہیں۔ تو اپنی آتما میں
 اسختی (قائمی) ہو جاتی ہے۔ اور جب تک نہیں رکتیں تب تک اودیا سے بنے
 ہوئے انتہہ کرنے کے ساتھ شدہ چتن آتما کی ایتا رہتی ہے۔ اور انتہہ کرنے کی
 برتی سے ملا ہوا چتن برتی روپ ہوا ہوا نہ بھوگتا ہوا بھوگتا کی طرح ہو جاتا ہے
 اس میں سو تر پران

سو تر۔ چتن اور جڑ سے ملا ہوا (درشتا) (درشیا) یہ چت ہی سب چیزوں کا
 روپ ہو رہا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ چتین جانا جاتا ہے۔ چتن کی طرح اوشے
 ہو رہا ہے۔ یعنی خود بخود جانا جانے والا پس یہ جڑ سے ہو کر چتن کی طرح پایا جاتا
 ہے۔ اس لئے بیوقوف چت کو ہی آتما مان لیتے ہیں۔ اور
 سو تر۔ ۱۔ یہ چت بسبب بہت سی باسناؤں کے اور چیزوں
 کے تعلق کے چتین کے واسطے ہے۔

۲۔ جو شخص آتما اور انتہہ کرنے کا فرق جانتا ہے۔ اُس کو
 بھاؤ کی بھاؤ نائیں ہوتی۔

ارتھ۔ جو آتما اور انتہہ کرنے کے فرق کو جانتا ہے اُس کو کچھ آتم بھاؤ کا معاملہ
 جو بسبب اگیان کے انتہہ کرنے کے تعلق سے ہوتا نہیں تھا۔ آتما اور چتین کا گیان ہلا
 خواہش الیشوار پن کر م کرنے سے ہوتا ہے۔ اس میں یوگ بھاشیہ پرمان
 یوگ بھاشیہ ۱۱۔ جیسے برسات کے موسم میں ہرے انکوروں

کو دیکھ کر یہ انسان کر لیا جاتا ہے۔ کہ ان میں ان کا تجم
 پہلے ہی جو رہتا۔ اسی طرح گیان کی باتیں سن کر جس
 کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آنکھوں میں آنسو
 بھرتا ہے۔ اور یہ خواہش ہو جاتی ہے۔ کہ میں حقیقت
 کو جانوں اُس میں گیان کا تجم موجود ہوتا ہے۔ جو ہوش
 کا بھاگی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کوئی کرم باقی نہیں
 رہتا۔ سب ختم ہو جاتے ہیں اور جو اُس کے برعکس ہے
 یعنی جس میں بلا کا منا کرم کر نکا تجم نہیں ہے۔ او گیان
 کی باتیں سن کر جو دلیلیں اُس کے خلاف ہیں اُنکو پسند
 کرتا ہے۔ اُسکو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں۔ اور
 کس طرح سے قائم ہوں گویا وہ اس شک میں رہتا ہے
 اور آتما اور انتہہ کرن کے فرق کو جانے والا جان نہیں سکتا
 سوال۔ اس سے کیا حاصل کہ آتما اور انتہہ کرن کے فرق جانینو الیکو شک نہیں رہتا
 اور دوسرے کو رہتا ہے ؟

اس کے جواب میں ذیل کا

سووتر

موکش ملک کی طرف پٹ کے جانیکا اونچا راستہ ہے۔ مگر جب بیک

ہو جاتا ہے نیچا ہو جاتا ہے۔

ارتھ۔ جہان سے پانی کا گند ہوتا ہے۔ وہ نیچا راستہ ہے۔ اور جہان سے نہیں
 ہوتا۔ وہ راستہ اونچا ہوتا ہے۔ اسی طرح تصور ہے۔ (رہتیوں) سے بھرا ہوا دا

پانی کی طرح ہے۔ اور تا وقتیکہ بیک نہ ہو اسکا وشیوں کی طرف جانا نیچا راستہ ہے۔ اور بیک کے ہو جانے پر موکش کی طرف جو کہ اونچا راستہ ہے وہ نیچا ہو جاتا ہے۔ ذیل کے سوترون میں اُن بگنہوں کا بیان جو بیک شخص کے چت میں ہوتے ہیں۔ اوٹھانے قابل ہیں۔

سوتر۔ بیک کے چت میں سبب سنسکاروں کے اور ہی گیان ہو جاتا ہے۔
۲۔ اس لئے یہ مناسب ہے کہ اسکو بھی کلشوں کی طرح ناش کر دیا جائے۔

ارتھ۔ جب بیک کے دل میں سبب سنسکاروں کے دنیا کی چیزوں کا گیان ہوتا ہے بیک جاتا رہتا ہے اس لئے یہ مناسب ہے کہ اُن سنسکاروں کا بھی کلشوں کی طرح ناش کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ جیسے گیان کی آگ سے جلے ہوئے اودیا وغیرہ پانچوں کلشوں کے کارن پھر ظاہر نہیں ہوتے۔ اسی طرح گیان کی آگ سے جلے ہوئے سنسکاروں سے بھر گیان نہیں ہوتا۔ اور جو سنسکار گیان کے ہوتے ہیں۔ وہ چت کے قائم رہنے تک رہتے ہیں۔ دور نہیں ہوتے۔ اس لئے گیان نہ رہنے کی وجہ سے چت قائم ہو جاتا ہے۔ گیان کے سنسکاروں کے قائم رہنے میں سوتر پرمان۔

سوتر

پھر سنکھیان میں بھی جو پھل کی خواہش نہیں کرتا بیک سے اُس

کی سادہی ہو جاتی ہے اور وہ سادہی دہرم کا بادل روپ ہوتی ہے

ارتھ۔ سنکھیان یعنی پرش (آتما) اور انتہہ کرن الگ الگ ہیں جو شخص پرش یعنی شد آتما کے گیان میں جو بد ہی کا ستو گن کا پرنام ہے۔ اپنا سنجم کر لیتا ہے۔ اُس میں تمام گن آجاتے ہیں اور زمانہ گذشتہ آئندہ اور حال کا سب کا گیان ہو جاتا ہے۔ کس قسم

کاشوک نہیں رہتا۔ و شوکانام سدا ہی ہو جاتی ہے۔ اور سوتر
سوتر۔ جو اس میں بھی دل نہیں لگتا۔ وہ موکش ہو جاتا ہے۔

اسطرح جب سب طرفوں کا گیان رک کر بیک بڑھ جاتا ہے۔ تب دہرم کا بادل روپ
سدا ہی ہو جاتی ہے۔ اس میں سمرتی پرمان

سمرتی۔ یک۔ دم آچار اپنا سوا دہیاءے روید پڑھنا، اور کرم ان سب
میں یوگ کے ذریعہ آتھا کو جانا پر دہرم ہے۔

دہرم کا بادل روپ سدا ہی کہہ کر دہرم سے اُس گیان سے مراد ہے جو جیو برہم کی مکتائی
کا اپروکش گیان ہے۔ اور بادل سے اُس گیان کی بارش کر نیوالی سدا ہی کی مراد یہ
کہ سدا ہی سے ایسا گیان ہو جاتا ہے اور

سوتر اس سے نہ کلیش رہتے ہیں اور نہ کرم

اس کا ارتھ۔ اس سے یعنی دہرم کا بادل روپ سدا ہی سے اودیا استاراک
دویش اور بھی نویش پانچوں کلیشوں کا ناش ہو کر ساتھ ہی اودیا نہ رہنے سے تینوں
طرح کے برے اور بے اور برے بے ہوئے کرموں کا بھی ناش ہو جاتا ہے اور کرموں
کا ناش ہو کر موکش۔ کیونکہ باعث کے نہ رہنے سے اس کا فعل بھی قطعی نہیں رہتا
اب شلوک کے اُن پدوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ جن پر تمام سوتروں کا پرمان دیا
گیا ہے۔ آتما میں من لگاتا ہوا، اس سے سم پر گیات سدا ہی اور نہ ہوا جو ایک اگر بھومی
میں کی جاتی ہے۔ اور من روک کر، اس سے اسم پر گیات سدا ہی کا چھل روپ
ہے۔ اور نرودہ بھومی میں کی جاتی ہے ”شانتی پالیتا ہے“ اس سے پرشا
واتھا سدا ہی نرودہ کا بھومی سکارتن پتہ پتہ کی ہے۔ اور سمجھ میں اکھید ہو جاتا ہے۔

اس سے دھرم کی بادل روپ سدا ہی کا جس سے گلیان ہو کر موکش ہوتی ہے۔ یعنی جو
ویدانت مت مطابق ہے۔ اسکو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس
یوگ کا استفادہ اعلیٰ نتیجہ ہے۔ اسکو بڑی کوشش سے حاصل کرنا چاہیے۔

اوتھرن ۱۶

یوگا ابھیاسی کو چاہیے اپنا مقررہ (نیم) کھانا کھائے۔ اس کا ذیل کے ٹیٹلو کون میں سن

नान्यश्च तस्तु योगोऽस्ति न चैकांतमनः॥

न चानिर्वृत्तशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ ॥

۱۶۔ ایے ارجن جو بہت کہتا ہے یا بالکل نہیں کہتا ہے۔ یا بہت سوتا ہے۔ یا
بہت جاگتا ہے۔ اس سے یوگ نہیں ہوتا۔

ٹیکہ۔ کھانا اسی قدر کھانا مناسب ہوتا ہے۔ جو ہضم ہو جائے۔ اور جسم کو کام کرنے کے قابل
بنائے اور اگر یہ احتیاط نہ رکھے جائے اور زیادہ کھایا جائے تو پھر یوگ نہیں ہوتا
اور بد ہضمی ہو کر بیماری ہو جاتی ہے اور اگر بالکل ہی کھانا چھوڑ دیا جائے۔ یا بہت
کم کھایا جائے۔ تو اس سے نہ جسم کو طاقت آتی ہے۔ اور نہ جسم کام کرنے کے قابل ہی
رہتا ہے۔ اس میں شمت پت برہمن کا پرمان۔

شرتی۔ انسان کا مقررہ کھانا نقصان وہ نہیں اُس کی حفاظت

کا باعث ہے۔ اور بہت کھایا ہو یا ہلاک کر دیتا ہے۔ اور

سختوڑ کھایا ہو طاقت نہیں کرتا ہے۔

اس لئے یوگی کو چاہیے اسی قدر کھانا کھائے۔ جو اُس کی اندازہ کا ہے۔ اُس سے کم
یا زیادہ نہ کھائے۔ یا استفادہ کھائے۔ جس قدر یوگ شاستر میں اُسکی ہدایت ہے۔ یوگ شاستر

پرمان

پرمان

پیٹ کا دھار حصہ غذا کے لئے اور میسر اپانی کے لئے اور چوتھا سانس کے آنے جانے کے لئے رکھے۔ اس سے کم یا زیادہ کھانے سے یوگ

نہیں ہوتا

اسی طرح جو بہت سوتا ہے یا بہت جاگتا ہے۔ اُس سے بھی یوگ نہیں ہوتا۔ اس لئے ایسے اجن تو اُسکو ہوشیار ہو کر کر یوگ کے قواعد کے متعلق مارکنڈے پوران کا

شلوک

پرمان - (۱)

ایسے راجہ جہان بہت آواز آتی ہو یا انسان خود تنہکا ہو یا گھبرا یا ہوا ہو۔ اُن حالتوں میں آتما کی سدھی کے لئے یوگ نہ کرے۔

۲۔ اور جہان بہت سردی ہو۔ یا بہت گرمی ہو۔ یا دوند ہوں۔ یا زیادہ ہوا ہو۔ وہاں بھی یوگ نہ کرے

اوترن ۷۱۔ یہ بیان کر کر کہ ایسا انسان یوگ کے قابل نہیں ہوتا۔ اب اُس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو یوگ کے قابل ہوتا ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ॥ १० ॥

युक्तस्नानावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ ११ ॥

۱۰۔ جو مناسب رکیٹ (کھانا) کھاتا ہے۔ اور مناسب چلتا پھرتا ہے۔ اور مناسب ہی گرم کرتا ہے۔ اور مناسب سوتا ہے۔ اور مناسب ہی جاگتا ہے۔ اسی سے سب دُکھ دور کر نیوالا یوگ ہوتا ہے۔

۱۱۔ جس کا آہار مناسب ہے۔ یعنی کھانا اور وہار مناسب ہے۔ یعنی چلنا پھرنے کا۔

اور کرم مناسب ہے۔ یعنی اؤنکار وغیرہ کا جاپ اور اوپنشد وغیرہ کا بچار اور سونا سنا سب ہے۔ غرضیکہ جو سب سادھنوں سے مکمل ہے۔ اسکی سادھی ہو سکتی ہے۔ دوسرے کی نہیں۔

سوال۔ ایسی محنت سے کئے ہوئے یوگ کا انجام کیا؟

جواب۔ اس پر دیکھو، ”پد سے یہ جواب دیا کہ تمام دھمون کے دنیوالی جس اوڈیا کا برہم ودیا سے ناش ہوتا ہے۔ وہ ودیا یوگ کر نیسے ظاہر ہوتی ہے۔ اس یوگ سے تمام کونکے ناش ہوتا ہے۔ مقررہ (نیم) کہا نا کہانے میں پہلے کہا ہوا یوگ شاستر کا پرمان۔ پرمان۔ پیٹ کا آدھا حصہ غذا کے لئے اور تیسرا پانی کے لئے رکھے اور چوتھا سانس کی آمد و رفت کے لئے

اسی طرح چلنے پھرنے کا نیم چار کوس تک رکھے۔ اور کرمون کا یہ کہ بولنا وغیرہ کوئی اندر ہی چھل ہونے نہ پائے اور سونیکا یہ کہ رات کے تین حصہ مقرر کر کے پہلے اور آخر کے حصہ میں جاگے اور درمیانی حصہ میں سوئے یوگ شاستر میں اور بہت کے نیم بیان کئے گئے ہیں۔ اور وہاں سے دیکھی جاسکتی ہیں۔

اوترن ۱۸۔ اسطور سم پرگیات سادھی کا جو ایگاگر بھومی میں کی جاتی ہے بیان کر کر اب نروہ بھومی میں ہونیوالی اسم پرگیات سادھی کا وزن کرتے ہیں

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ॥

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥

۱۸۔ جب رکھا ہوا چت اپنے ہی میں قائم ہو جاتا ہے۔ اور تمام خواہشیں چھوڑ دیتا ہے۔ تب انسان یوگی ہو جاتا ہے۔

ٹیکہ - جب باعث پر ویسے کے چت خوب رک کر سب برتیوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور اجس تانس کے بغیر فقط ساتھی ہوتا ہے۔ تب صاف تو ایسا ہوتا ہے۔ کہ اس میں ہر ایک شے کا ظہور ہو سکے مگر بوجہ سب طرفوں سے رک جائیکے اپنے ہی میں یعنی سر و پانی آتما میں ہی قائم ہو جاتا ہے۔ اور برتیوں سے رک ہوا ایکٹ کہلاتا ہے۔ اور پھر وشوں کی خرابیاں دیکھتا ہوا۔ نہ کسی بیان کے وشے کی خواہش کرتا ہے۔ اور نہ پرلوک کے وشے کی اسی کو پرویسے رک کہتے ہیں۔ اور اسی کو نہروکپ سادھی کا ہترنگ سادھن اور چھپندر ہون شلوک میں اس کا بیان بھی کیا گیا ہے *
اوترن ۱۹ - سادھی میں برتیوں سے خالی ہوئے ہوئے چت کا مثال دے کر ورن -

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ॥

योगिनो यतचित्तस्य यंजतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥

۱۹ - جیسے ہوا سے محفوظ جگہ رکھا ہوا دیا نہیں ہلتا۔ اسی طرح چت روک کر یوگ میں لگے ہوئے کا چت نہیں ڈولتا۔

ٹیکہ - جیسے ہوا دیا کی حرکت کا باعث ہے۔ اور جان ہوا نہیں ہوتی وہاں دیا حرکت نہیں کرتا۔ اسی طرح یہی مثال یوگی کے چت کی ہے۔ اور یہ اس یوگی کا ذکر ہے۔ جو ایک اگر بھومی میں سم پرگیات سادھی رکچکا ہو۔ اور نہروہ بھومی میں ابھیاس کر کر چت روک نہروکپ سادھی کر رہا ہو۔ یوگی کے چت کے ساتھ دیا کی مثال دو باتوں کو لے کر دی گئی ہے۔ یعنی جیسے دیا قائم ہوتا ہے۔ ویسے ہی یوگی کا چت قائم ہوتا ہے۔ اور جیسے دیاروشن ہوتا ہے۔ ویسے ہی بسبب ستوگن کی زیادتی کے اس کا چت روشن ہوتا ہے۔

شلوک میں آتم نہ "پد سے انتہ کر ن سے مراد ہے۔ نہ یہ کہ آتما کے یوگ میں لگا ہوا
اگر اسکا ارتھ آتما کا یوگ کرنا کیا جائے۔ تو اس پر دیا کی مثال عاید نہیں ہوتی
کیونکہ چیت تو ہمیشہ ہی آتما کا رہتا ہے۔ یوگ اسکو آتما کا نہیں بناتا۔ یعنی چیت
سبھاوک ہی آتما کا رہے۔ جس سے وہ ہٹ نہیں سکتا۔ اس لئے یہ معنی کہ چیت
آتما کا ہو ٹھیک نہیں۔

اوترن ۲۰ - اس طرح عام طور پر سادھی کا ذکر کر کے نروودہ سادھی کا وستر
کے ساتھ ورنن۔

यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवयः ॥

यत्र चैवात्मनाऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि तु यतिः ॥ २० ॥

۲۰۔ جب چیت یوگ کا ابھیاس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور خود ہی سے خود کو دیکھتا
ہے۔ اور اپنے ہی میں مگن رہتا ہے۔ اسوقت اسکو یوگ کہتے ہیں۔

ٹیکر کا۔ جب یوگ کا ابھیاس کرتے ہوئے اور ایک شے کے وہیان میں لگو ہوئی
چیت اسکو چھوڑ کر برتیوں سے خالی ہو جائے۔ یعنی اسکا نروودہ روپ پر نام ہو
جائے۔ جیسا کہ بنا لکڑیوں کی آگ کا اور رجوگن اور تنوگن سے نہ دینے والے شدہ
شوگن سے یہ دیکھے کہ میں پہاٹما سے نہ الگ شدہ ست چیت آندہ روپ پمن
اور یہ کہ جسم سے الگ ست چیت آندہ روپ میں مگن ہوں۔ اس کو
نروکلپ سادھی روپ یوگ کہتے ہیں۔

اوترن ۲۱ - اسی سبب کا ورنن جس سے انسان اپنے آپ ہی میں
مگن رہتا ہے۔

मुखमात्यंतिकं यत्तद्विग्रहमतींद्रियम्॥

वेतियत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः॥ २१ ॥

۲۱۔ جس حالت میں سب سے بڑے کا سکھ ہے۔ اور فقط بدھی سے گرہن ہوتا ہے۔ اور اندریوں سے پرے ہے۔ اسکو جانکر یہ قائم رہتا ہے۔ اور اپنے روپ سے نہیں ہٹتا۔

ٹیکہ۔ جو سکھ سب میں بڑے کا ہے۔ اور اندریوں سے پرے ہی اوریوگی اسکو انجھو کرتا ہے۔ وہ سکھ جو تمہو سے الگ شدہ ستوگن والی بدھی سے جانا جاتا ہی اوریوگی اس میں قائم ہو کر کبھی اپنے روپ سے نہیں ہٹتا۔ اسی کو لوگ کہتے ہیں۔ شلوک میں اینت سکھ (بڑے کا سکھ) کہکر برہم سکھ سے مراد ہے۔ اور اتپرے کہکر وشیون سے علیحدہ سکھ کی۔ کیونکہ وشیون کا سکھ اندریوں سے گرہن ہوتا ہے۔ اور بدھی گراہیہ، کہکر اس سکھ کا ورثہ ہے۔ جو سکھو پتی سے الگ ہے۔ کیونکہ سکھو پتی میں بدھی کا لئے ہوتا ہے۔ اور سادھی میں لئے نہیں ہوتا مگر بدھی برتیوں سے رہت ہوتی ہے۔ اس میں گوڈپا و آچار یہ کا پرمان۔ شلوک۔ سکھو پتی میں چیت کا لئے ہوتا ہے اور سادھی میں نہیں ہوتا۔ اس میں شرٹی پرمان۔

شرٹی۔ جو سکھ سادھی سے شدہ ہوئے ہوئے اور آتما میں

لگائے ہوئے چیت کو ہوتا ہے۔ اس سکھ کا زبان

سے اظہار نہیں ہوتا فقط من ہی سے اسکا لیان ہوتا ہے۔

شرٹی میں من کہکر برتیوں سے رہت من کی مراد ہے۔ کیونکہ جو سکھ برتیوں سے

حاصل ہوتا ہے۔ وہ بقول گوڑ پاداچار یہ کے نکمہ ہے یعنی ممنوع گوڑ کا وچن
وچن۔ جو سکھ سادھی کے شروع کا ہے۔ وہاں پردل نہ لگائے۔
اور بدھی کا تعلق ہی چھوڑ دے۔

اسکا رتھ۔ جب سادھی میں بیٹھ کر سادھی کا سکھ انجھو ہونے لگے۔ تب اس میں
دل نہ لگائے۔ کیونکہ وہ سکھ بدھی کی سوئے بکھپ روپ برتی کا ہے۔ اور
سکھا سواد کہلاتا ہے۔ اور سادھی کا ورو دھی (برعکس) ہے۔ پس اس سے تعلق
ہٹا کر چیت کو روکے۔ بقول گوڑ پاداچار یہ کے روکے ہوئے چیت کا ورنن۔ گوڑ کا وچن
جس سکھ کا سادھی میں انجھو ہوتا ہے۔ وہ سکھ مامی
ہے ثنات روپ ہے۔ اور ایسا اوتم ہے کہ کہنے میں
نہیں آتا۔

اس سکھ کا آگے بھی ورنن ہوگا۔

اوترن ۲۲۔ یوگ میں قائم ہوا ہوا انسان اصلیت سے نہیں ہٹتا۔ اس
اوپر کی بات کا مکرر بیان

यंलब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ॥

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचिन्त्यते ॥ २२ ॥

۲۲۔ یوگی جس کو پا کر اس سے بڑا کوئی لا بھ نہیں سمجھتا۔ اور جس میں قائم ہو کر
بڑے دکھ سے بھی نہیں ہٹتا۔ جب یوگ کرتے ہوئے چیت میں کوئی برتی نہیں
رہتی اور سب سے بڑے کا اتم سکھ کا ظہور ہوتا ہے۔ تو یوگی اس اچھیا س کی
طاقت سے ایسے یوگ کو پائے ہوئے نہ اس سے پرے کوئی لا بھ جانتا ہو

اور نہ کچھ اور حاصل کر نیکی قابل۔ اس میں سمرتی پرمان۔
 سمرتی آتم لاجھ سے پرے اور کوئی لاجھ نہیں۔

اوترن ۲۳

بعد اس بیان کے کہ وشیون کے بھگوگون سے ایسے شخص کی سادھی دور نہیں
 ہوتی۔ اب یہ کہتے ہیں۔ کہ جس کا برتیون سے خالی چت آتم سکھ میں لگ جاتا ہے
 اُسکو اس سردی گرمی اور مچھر وغیرہ دکھ تو کیا اگر کوئی ہتھیار سے بھی کاٹ دے
 تو بھی اُسکا چت یوگ سے نہیں ہٹتا۔

तं विद्याद्: ख संयोगवियोगं योग संशितम्॥

सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विघ्नचेतसा॥ २३॥

۲۳۔ ایسے یوگ کو جو تمام دکھوں کے تعلقات سے اوپر ہے۔ یقین کے ساتھ
 کرنا چاہیئے۔ اُس سے چت ہٹانا مناسب نہیں۔
 پٹرکا۔ پیچھے بہت شلوکوں میں کئی علامتوں (وشیشون) سے یہ بیان کیا گیا
 ہے۔ کہ یوگ چت کی اُس حالت کا نام ہے۔ جس سے برتیاں رُک کر سپاند کا
 پرکاش ہوتا ہے۔ کیونکہ یوگ ہی تمام دکھ دنیوالی برتیون کا ورژوہی ہے۔
 اس میں سوتر پرمان۔

سوتر۔ چت کی تمام برتیاں روکنا یوگ کہلاتا ہے۔ ستر
 یوگ سے سب دکھ ناش ہو جاتے ہیں۔ اسکا سلسلہ ستارہ یوین شلوک سے
 شروع ہو کر بیان تک ختم ہوتا ہے۔ ایسا یوگ دو سادھنوں سے ہوتا ہے۔
 ایک یقین رکھنے سے اور دوسرا دل اوداس نہ کرنے سے یہی اس شلوک

میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایسا یوگ بڑے یقین سے کرے مطلب اس کا یہ ہے کہ گورو اور شاستر کے قول کو سچا مانے۔ اور اُس سے کبھی دل نہ ہٹائے۔ اور یہ خیال ہرگز نہ کرے کہ جس یوگ کو کرتے ہوئے مدت گزری اور کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اُسکو اور کرنے سے روک دیا ہوگا۔ بلکہ یہ خیال کرے کہ اگر اس کی سیدھی اس جنم میں نہ ہوئی تو دوسرے جنم میں ہو جائیگی۔ اس میں گوڈ پادا چار یہ کا پرمان۔

پرمان

جیسے ٹیڑھی جانور نے جس کی چونچ کُشاکِ نوک کے برابر ہوتی ہے یہ یقین رکھ کر کہ میں سمندر کا پانی سُکھا دوں گی۔ اُس کا پانی سُکھا دیا تھا۔ اُسی طرح یوگ کرنے والے کو یوگ کا یقین رکھنا چاہیئے تب اُس کا یوگ بغیر کسی تکلیف کو سیدہ ہو جاتا ہے۔

اس کے متعلق پورانی روایت کسی ٹیڑھی جانور کے سمندر کنارے اندھے دیئے ہوئے تھے۔ جو پانی کی لہر آکر ڈوب گئے۔ ٹیڑھا بولا میں سمندر کا پانی سُکھا کر اُس میں سے اپنے اندھے نکال لوں گا۔ اُس وقت وہاں کئی جانور تھے جو اس بات کہ سنتے تھے اس لئے انہوں نے اُسکو سمجھانے اور منع کر نیکی ہر چند کوشش کی مگر وہ باز نہ آیا اور کوشش کرنے میں مصروف ہوا۔ اپنی چونچ پانی سے بھرتا اور باہر لاکر پھینک دیتا۔ اور پھر وہاں سے ریت کی چونچ بھرتا اور سمندر میں جا کر ڈال دیتا۔ دیگر جانوروں نے جب دیکھا کہ ٹیڑھا اکیلا کوشش کرتا ہے۔ اور باز نہیں آتا تب تمام کے تمام اُس سے متفق ہوئے اور اُس کے ساتھی ہو کر پانی نکالنے لگ گئے۔ اتفاقاً وہاں مارو کا بھی گزر ہوا۔ او اُس نے سب کی پیروی کرتے ہوئے دیکھا کہ سمجھایا اور کہا سمندر خشک نہیں ہو سکتا۔

جانور بولے ہم اس کو شمشیر کو چھوڑ نہیں سکتے اگر ہم کو تا عمر اس میں کامیابی نہ
 ہوئی تو پھر دوسرے جنم میں ضرور ہی ہوں گی۔ ناروا نکاح یہ سب حال دیکھتے ہی فوراً
 گڑ کے پاس پہنچا اور جانکر کہا کہ تیری تمام رعایا اس وقت سخت مصیبت میں ہے
 گڑ بھی وہاں سے سننے ہی فوراً اڑا اور اس قدر تیزی سے آیا کہ اس کے پیروں کی
 ہوا سے چار چار جوتن تک سمندر سوکھتا تھا۔ اس سے سمندر ڈرا اور پانی سے
 انڈے اٹھا کر باہر نکال دے اسی طرح جو شخص یوگ کرنا شروع کرتا ہے۔ اس
 میں جانوروں کی طرح پہلے اندریوں کے دیوتا گن ڈالا کرتے ہیں۔ پھر جبکہ وہ انکی
 قابو میں نہیں آتا تو پھر وہی دیوتا اس کے سہا یک بن جاتے ہیں۔ اور گڑ کی طرح
 ایشور ان پر کرپا کرتا ہے۔ اور انڈوں کے ملنے کی طرح اس کے یوگ کی سیدھی ہو
 جاتی ہے۔ یہی گوڈ پاد چاریہ کا مطلب ہے۔ *

اوتھرن ۲۴ - کس طرح یوگ کا ابھیا س کرنا چاہیے۔ اس پر ذیل کا شلوک

संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः

मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य संनततः ॥ २४ ॥

۲۴ - جو خواہشیں سنکल्प سے پیدا ہوں۔ ان سب کو چھوڑ دیوے۔ اور مہ
 من کے اندریوں کو رک کر رہے۔

یہ لکھا۔ سنکल्प سے پیدا ہونے والی خواہشوں کو چھوڑ دیوے۔ اس سے یہ مراد
 ہے۔ بغیر جانے و شیون کی خرابیاں کے جن کو بڑے و شیون کو اچھا جانکر اور انکی
 طرف رغبت کر کے خواہش اٹھتی ہے۔ کہ یہ چیزیں محکوم مل جائیں۔ ان سنکल्प
 سے ملنے والے و شیون میں انکی خرابیاں دیکھ کر انہیں چھوڑ دیوے و شے دو

طرح کے ہیں۔ ایک استری بیٹا دہن وغیرہ اس دنیا کی اور دوسری پسرا (حور)
اور کلپ برکشش وغیرہ اندھ لوک کے ان سب کو کتا کی قے کی طرح جانکر من کے بیک
سے روکے اور رفتہ رفتہ سب کا تیاگ کر دے۔

शनैः शनैः रूपमेदु द्याधृति गृहीतया ॥ २४ ॥

आत्म संस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् ॥ २५ ॥

۲۵۔ بدہی کے دھیرج سے رفتہ رفتہ اپرام ہو جائے اور آتما میں من لگا کر
اور کچھ نہ سوچے۔

ٹیکرکا۔ دھیرج اُس سے مراد ہے جس سے کام کرتے ہوئے دل اوداس نہ ہو۔ اور یہ
یقین ہو کہ اس کا کرنا اچھا ہے۔ اور کبھی نہ کبھی ہو جانے والا ہے۔ اس کے لئے جلدی
کرنا مناسب نہیں۔ رفتہ رفتہ سے یہ مراد ہے۔ مطابق قول گورو کے رفتہ رفتہ من کو
رو کے یعنی یوگ میں نیچے رکھے۔ اور اُس سے اوداس نہ ہو یوگ میں شرتی پرمان
شرتی۔ مٹھکند کو چاہیئے بانی گفتگو کا من میں لئے کرے

اور من کا بدہی میں۔ اور بدہی کا جست میں۔ اور جست

کاشانت روپ آتما میں

بانی اس سے مراد ہے۔ جو لوگوں میں بولی جاتی ہے۔ یا جو ویدوں کی ہے۔ اُس بانی
کا من میں لئے کرے۔ لئے کے بعد فقط من کی برتی رہ جاتی ہے۔ اس میں شرتی
پرمان۔

شرتی

بہت زیادہ پاٹھ حفظ (یا د) نہ کرے۔ کیونکہ اُس سے

زبان ربانی اٹھ جاتی ہے

شرقی اول میں بانی روکنے سے مراد آنکھ کان وغیرہ سب اندریان روکنے کی ہے۔
 من جس سے طرح طرح کے وکلیپ (خیال) پیدا ہوتے ہیں۔ اور کرم اندریان اور گیان
 اندریان کو حرکت ہوتی ہے۔ اُس کا گیان یعنی آہنکار میں لئے کرے۔ گیان یہاں آہنکار
 سے مراد ہے۔ کیونکہ من کی سب برتیاں لئے ہو جانے سے باقی آہنکار رہ جاتا ہے۔
 اس آہنکار کا ویاپک ہمت میں لئے کرے آہنکار کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خاص
 یعنی وشیش ڈوسری عام یعنی سامانیہ۔ مثلاً یہ میں ہوں۔ اور یہ میرا بیٹا ہے۔ او
 یہ میرا داد ہے۔ یہ خاص آہنکار ہے۔ اور فقط اس قدر جاننا کہ میں ہوں۔ یہ آہنکار
 عام (سامانیہ) ہے۔ یعنی سمشٹی (مجموع) آہنکار۔ اسکو ہرن گریہ اور ہمت بھی کہتے
 ہیں۔ اس سمشٹی آہنکار کا آتما میں لئے کرے۔ اور اُس کے کارن پر دہان یعنی مایا
 کا بھی اُسی میں۔ اس کے بعد تو مہدکا لکھش شدہ آتما ظاہر ہو جاتا ہے۔

شدہ آتما میں جو جڑہ نشکتی مایا ہے۔ یہ اُس کی اویا دہی ہے یہ مایا ہی سامانیہ آہنکار ہوئی
 ہوئی ہمت کہلاتی ہے۔ اور پھر یہی سامانیہ آہنکار سے وشیش آہنکار ہو جاتی ہے۔
 اور پھر وشیش آہنکار سے من اور پھر من سے باہر کی اندریان۔ اس میں شرقی پلن

شرقی۔ اندریون سے اتر تھ پرے ہیں۔ اچھون سے من۔ اور من

سے بدہی۔ بدہی سے ہمت۔ ہمت سے پر کرتی۔ پر کرتی ۵

پُرش۔ پرش سب کا آخر ہے۔ پرش سے پرے کچھ نہیں۔

من کی چار حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی گامے بے زبان کی طرح۔ دوسرے لڑکون او
 یہ تو فون کے من کی طرح۔ تیسرے آکس کے طبع بڑا آہنکار۔ چوتھے بغیر ہمت کے
 یعنی سکھوتی۔ ان چاروں حالتوں کے لحاظ سے ہی شلوک میں یہ کہا گیا ہے۔ کہ

انکو رفتہ رفتہ روکتا ہوا ان سے اوپر ام ہو جائے۔ یعنی الگ
اعراض۔ ہمت کا کارن پر کرتی ہے۔ اس لئے اس کا لئے پر کرتی ہیں ہونا چاہئے
مگر یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمت اور پر کرتی دونوں ہی کا آتما میں لئے گرے۔
اس لئے اس کا کیا سبب ہے۔

جواب۔ جیسے سکھوتی میں از خود ہمت کا پر کرتی میں لئے ہوتا ہے۔ ویسے یہاں
یہ قاعدہ نہیں۔ کیونکہ سکھوتی میں لئے ہوا ہوا ہمت پھر ظاہر ہو جاتا ہے۔
اور آتما میں لئے ہوا ہوا پھر ظاہر نہیں ہوتا۔ اسکی متعلق شرٹی پران۔

شرٹی

سوکشم دیکھنے والوں کو سوکشم بدی سے آتما کا گیان ہوتا ہے۔

شرٹی کا مطلب یہ ہے کہ انسان سوکشم بدی حاصل کر نیکی لئے نروودہ سما دی
کرے۔ کیونکہ اُس سے موکھش چاہنے والوں کو گیان ہوتا ہے۔ اور تت جانے
والوں کو چیون ملتی۔

اعراض چت کا شانت آتما میں لئے ہونا ویسا ہی ہے۔ جیسا کہ سکھوتی میں
لئے ہونا۔ کیونکہ نروودہ سما دی میں بھی جب کسی قسم کی برتی نہیں ہوتی۔ اور نہ
کوئی گیان ہی رہتا ہے۔ تو پھر اس سے حاصل کیا ؟

جواب۔ شانت آتما میں لئے ہو کر سمجھاؤک ہی آتما کا گیان ہو جاتا ہے۔ روکنے
سے بھی نہیں روکتا۔ اس میں شاستر پران۔

شلوک۔ چت سمجھاؤک ہی آتما کار اور آتما کار رہتا ہے۔ اس لئے
یہ مناسب ہو کہ برتی آتما کار کر کر آتما کار کا تیاگ کر دیا جائے۔

آتما کارک سمجھاؤ کہ ہونے میں مثال

جیسے گہڑا کے بناتے ہی آکاش اُس میں خود بخود بکھر جاتا ہے۔ اور پھر نکالا نہیں جاتا اور منہ بند کر دیتے سے بھی اندر ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر پانی وغیرہ چیزیں بعد میں ڈالی جائیں تو وہ نکالی بھی جاسکتی ہیں۔ اسی طرح چت پیدا ہوتے ہی چیتن سے بکھر جاتا ہے اور بسبب دہرم ادہرم سکھ دکھ آنا تاکہ دہرمون سے بعد میں چیتن کسی حالت سے اس سے الگ نہیں ہوتا۔ اور آتما کا دہرم ابھی اس کر کر نکالا جاسکتا ہے۔ اس لئے سرودہ سما دہی کر کر جب چت کی برتیاں رک جاتی ہیں۔ اور فقط چت ہی رہ جاتا ہے۔ تب چت حد سے زیادہ لطیف ہو جاتا ہے۔ اور تمام اُپادھیوں سے الگ ہو کر چد آتما کا انجھو کرتا ہے۔ یعنی اس حالت میں بغیر پرتیوں کے آتما کا پرتیکش انجھو ہوتا ہے۔ اور شلوک میں یہ کہنے کا کہ سن کو آتما میں لگا کر کچھ سوچ نہ کرے مدعا بھی یہی ہے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ جو آتما سب اُپادھیوں سے الگ ہے۔ اُسی میں اپنا چت قائم کرے۔ یعنی اور کوئی برتی اٹھنے نہ دے۔ اور اُس میں جو سمجھاؤ کہ آتما ہے۔ اُسی کا اکار کر دے۔ اسطور اسم پر گیات سما دہی میں لگا ہوا آتما انا تھا کسی کا سچ نہ کرے۔ کیونکہ اگر برتی آتما کا رہ جائے تو سما دہی قائم نہیں رہتی۔ اور اگر آتما کار کی جائے تو اسم پر گیات سے سم پر گیات ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس اسم پر گیات کو قائم رکھنے کے لئے اور کوئی برتی ہونے نہ دے۔

اوتھرن ۲۶ - سرودہ سما دہی کرتا ہوا یوگی کس طرح رہتا ہے۔

اس پر فیل کا شلوک -

यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ॥

ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ २६ ॥

۲۶۔ چنچل من جس جس وشے کی طرف جاتا ہے۔ اس اس سے رگ کر اور اپنے بس کر یوگی آتا ہی میں من لگاتا ہے۔

ٹیکر کا۔ سننا چھونا وغیرہ دل کو حرکت کر نیوالے وشیوں میں بسبب راگ دولیش کے وشیوں میں لگے ہوئے اور متحرک (وکشیپ) ہوئے ہوئے من میں وکشیپ پیدا کر نیوالی اور سادہی سے اٹھانے والی یا پرمان برتی ہو جاتی ہے۔ یا و پر جہ یا وکلب یا سمرتی۔ یا پانچوین نیند یعنی لڑتی لڑتی ہونیکے تین سبب ہوتے ہیں۔

(۱) پوری نیند نہ سونا

(۲) بہت کہانا کہانا

(۳) مکان ہو جانا۔

پس یوگی کو چاہیئے اپنے من کو وکشیپ اور لئے کے سببوں سے روک کر سوے پرکاش پرمانند روپ میں من لگائے تاکہ نہ بچھر وکشیپ ہو اور نہ لئے۔ اس میں گوڈ کا وچن کارک۔

کارک :- بھوگون اور خواہشوں میں پانیوالے من کو کوشش سے

روکے۔ اور لئے (نیند) جس سے یہ خوش ہوتا ہو اس کو بھی

۲۔ تمام چیزوں کو دکھ روپ جا کر خواہشوں اور بھوگون کے من کو

روکے اور سب چیزوں کو ناپید شدہ جا کر کوئی چیز پیدا

ہوئی نہ جائے

۳ - اگر چیت لئے ہونے لگے یعنی نیند میں تو اس سے جگائے

اور اگر وکشیپ (حرکت) پاتا ہو۔ تو اس سے ہٹائے۔ اور
اگر لکھائے میں ہو یعنی راگ و ویش سے یکت تو اسکو جانے
اور اگر سمتا (یکت نیت) میں ہو تو اس سے نہ اٹھائے۔

۴ - سدا ہی میں سکھ کے آنے پر دل نہ لگائے۔ نہ وہاں بد ہی
کا تعلق ہونے دے اور ٹھہرے ہوئے من کو روک رکھے
یعنی اور کوئی برتی پیدا ہونے نہ دے۔ ۴

۵ - جب من کا نہ لئے ہوتا ہے۔ اور نہ وکشیپ تو پھر سب
قسم کی حرکت سے رکا ہوا من برہم روپ ہو جاتا ہے۔

پہلی کارک

کارکان کا ارتھ۔

خواہش (کام) اور بھوگ کا فرق کسی شے کا دل میں یاد کرنا خواہش کہلاتا ہے
اور حاصل کر کے اسکا استعمال کرنا بھوگ۔ اس خواہش اور بھوگ سے متحرک
روکشیپ ہونے والے من کو جس میں پرمان و پرچہ۔ وکلپ سمرتی برتیاں پیدا
ہوتی ہیں۔ ویراگ کے ابھیاس سے روک کر آتما میں لگائے۔ اور اسی طرح
لئے۔ یعنی سکھو پتی سے بھی جہان کہ من کو کوئی تکان نہیں ہوتا۔

اعتراض۔ من کو تکان سے بچنے سے کیون روکا جائے؟ جواب۔ جیسے خواہش کام
کے سبب سدا ہی نہیں رہتی۔ ویسے ہی لئے سے بھی۔ یعنی نیند سے سب برتیاں
کا روکنا سدا ہی کہلاتا ہے۔ اس لئے خواہش وغیرہ سے وکشیپ پائے ہوئے
اور تکان وغیرہ سے بچ کر لئے ہوئے من کو روکے۔

دوسری کارک

من روکنے کا یہ طریقہ ہے۔ کہ تمام دوئی کی چیزوں کو اودیا سے پیدا ہوا۔ اور الپ (تھوڑا) اور دکھ روپ جانے۔ اس میں بہہ دارن اوپنشد پرمان۔
 شرقتی۔ جو بھوان ہے۔ یعنی ویلیک وہ سکھ روپ ہے۔ اور جو الپ ہے یعنی تھوڑا وہ سکھ سے بہت دکھ روپ ہے۔ اور ناش ہو جاتا ہے۔
 گورو سے اس شرقتی کا ارتھ سن کر اس پر خوب غور کرے اور خواہش اور بھگون سے من کو ہٹائے۔ اس کا مطالب یہ ہے۔ خواہش اور بھگون سے ہٹنے کے دو اوپائے ہیں۔ ایک یہ کہ دوئی کے یاد آنے پر اسکو ویہ رگ سے ہٹائی اور دوسرا یہ کہ دوئی کو یاد ہی آنے نہ دے۔ یہ اصلی اوپائے ہے۔ یہاں تک آدھے کارک کا ارتھ ختم ہوا۔ اور گورو سے یہ سن کر کہ تمام چیزیں ناپیداشتہ ہیں اور برہمن سے غیر کچھ نہیں ہیں۔ کوئی چیز اس سے ناپیداشتہ نہ دیکھے۔ کیونکہ جب کسی شے کے ادھشتان (آسرا) کا جس کے سبب شے فرض کی جاتی ہے۔ گیان ہوتا ہے۔ تب فرضی شے کا ناش ہو جاتا ہے۔

تیسری کارک

اس طرح گیان اور ویہ رگ سے وشیون سے روکا ہوا من ہمیشہ لئے (ننید) کی عادت سے جب لئے ہونے لگے۔ تب اسکو لئے کے کارنون (سبون) سے روکے۔ لئے کے تین کارن ہیں۔ ایک پوری ننید نہ سونا یعنی ننید کا بقایا۔ دوسرا۔ زیادہ کہانا اور ہضم نہ ہونا۔ تیسرا۔ تکان کا ہو جانا۔ اس طرح لئے کے کارنون کو روک کر خوب باجا کا ہوا اگر وشیون میں جا گئے۔ تو اسکو گیان اور

ویراگ سے روکے۔ غرض اسکا بار بار ابھیاس کرتے ہوئے نیند سے جاگا ہوا اور ویشیوں سے روکا ہوا من تا وہ قیکہ برہم کو نہ پہونچے۔ اور نیچ میں رُک جائے۔ اُسکو لکھا ہے کہتے ہیں۔ یعنی راگ دولیش سے ملا ہوا۔ اس لئے ایسی حالت کو جانے۔ یعنی سمجھے کہ میرا من راگ دولیش سے یکتا سادہی میں قائم نہیں ہے یہ جانکر جیسے نے اور وکشیپ سے من کو روکے ویسے ہی اس سے بھی روکے لئے۔ وکشیپ اور لکھا ہے۔ ان تینوں کے ہٹ جانے سے من سم روپ (یکسان) برہم کو پہونچ جاتا ہے۔ اور پھر یہ مغالطہ چھوڑ کر کہ من کو لئے وکشیپ ہو رہا ہے وہاں سے من نہ ہٹائے اور بدہی کے دھیرج سے کوشش سے من لگائے رکھے۔

پچھتھی کارک

سادہی کے اُس سکھ میں جو برہم سکھ سے اول دیر تک سادہی کے قائم رہنے کا آئے۔ دل نہ لگائے۔ کیونکہ اُس سے سادہی نہیں رہتی بگڑ جاتی ہے۔ جیسا کہ پیچھے بھی ذکر آچکا ہے۔ پس جو سکھ بدہی کے تعلق سے ہوتا ہے۔ اُسکو نیچ جانکر تمام سکھوں کی خواہشیں چھوڑ دے اور یہ یقین رکھے کہ اپنی اتھاہا سکھ جو برہیوں سے خالی چیت میں سبھاؤک ہی ہوتا ہے۔ وہ کبھی دور نہیں ہوتا۔ ..... یعنی اُس سکھ کو کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا۔ اس لئے سب طرفوں سے رکھا ہوا اور کوشش سے ٹھہرایا ہوا۔ چت اگر اپنی نہ ٹھہرنے والے سبھاؤ سے باہر نکل بھی جائے تو بھی اسکو روک کر پھر کوشش سے برہم میں لگائے *

پانچوین کارک

سوال - یکسان (سم روپ) برہم کو پاکر چیت کی کیا حالت رہتی ہے -

جواب - جب چیت کے یعنی نیند اور ستبد ہی بھاؤ یعنی جڑھ کی سی حالت جو باعث نامسی برتیوں کی ہوتی ہے - نہ ہو اور وکشیپ یعنی وشیون کے اکار اور رساو یعنی برہم سکھ سے پہلا سکھ جو باعث راجسی برتیوں کے ہوتا ہے نہ ہو - یعنی لئے لکھائے وکشیپ اور رساو چارون برتیاں نہ ہوں - تب پھر چیت پخل نہیں ہوتا - اور اس طرح رک جاتا ہے - جیسے ہوا سے محفوظ جگہ رکھا ہوا دیا - ایسے یوگ کے متعلق شرقتی پرمان -

شرقتی - جب گیان اندریان اور من ٹھہ جائے اور بدھی سے کوئی

حرکت نہ ہو - تب اسکو پرہم گتی کہا جاتا ہے - اندریوں کے

ایسے سلیم کو جس سے کسی قسم کی غفلت نہیں رہتی یوگ

کہتی ہیں - کیونکہ چیت کارک جانا - اور وکشیپون کا نہ ہونا

ہی - یوگ کہلاتا ہے -

اس پر یوگ سوتر -

سوتر - چیت برتیاں کا روکنا یوگ کہلاتا ہے -

اس لئے سری کرشن کا یہ قول کہ سب طرفوں سے رک کر مجھ میں چیت لگائے بہت ہی ٹھیک ہے -

اوتھرن ۲۷ - اس پھل کا وزن جو یوگ کا بھویاس کی طاقت سے خود

بخلا من شانت ہو کر ہوتا ہے -

प्रशांतमनसं ह्येन योगिनं सुखमुत्तमम् ॥

उपैति शांत राजसं ब्रह्मभूतमकलमषम् ॥ २७ ॥

۲۷۔ جب یوگی کا من شانت ہو جاتا ہے۔ اور رجو گن نہیں رہتا۔ تب وہ پاپون کو در کر کر برہم سکھ کو پالیتا ہے۔ جو سب سے بڑھ کا سکھ ہے۔
 ٹیکہ۔ جس یوگی کا من سب برتیوں سے خالی ہے۔ فقط برائے نام سنسکارہ گئی ہیں۔ اور رجو گن کے نہ رہنے سے کسی قسم کا پاپ نہیں رہا۔ وہ یوگی یکسان برہم کو پہونچ کر سب سے بڑھ کا سکھ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بھی ”پدکا ارتھ ہے۔ اور یہ کہ برتیوں سے خالی چت کو سکھ کا انجھو ہوتا ہے۔ پیچھے بہت مفصل کہا گیا ہے۔
 اوتھرن ۲۸

یوگی کے حاصل ہوئے سکھ کا وزن۔

युजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकलमषः ॥

सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यंतं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥

۲۸۔ پاپون سے چھوٹا ہوا سدا آتما (من) کو لگاتا ہوا بغیر کوشش ہی اس سکھ کو پہونچ جاتا ہے۔ جہاں فقط برہم ہی کا پرکاش ہے۔
 ٹیکہ۔ جو یوگی من سے بیک کر اندریوں کو وشیون سے روک کر سدا من کو لگاتا ہوا پاپون سے چھوٹ جاتا ہے۔ یعنی دہرم ادہرم سے جس سے آوگون ہوتا ہے۔ چھوٹ جاتا ہے۔ اور ایشور اوپاشنا کرتے ہوئے کا کوئی بگن نہیں رہتا۔ وہ ابھید (ایک) ہوا ہوا اس برہم کو پہونچ جاتا ہے۔ جو تمام وشیون کے سکھ سے علیحدہ بل کسی قسم کے بھید (فرق) کے ہے۔ اور خالی چت سے جانا جاتا ہے۔ اور

لئے اور وکشیپ کے سکھ سے علیحدہ ہے۔ یعنی وکشیپ کے سکھ میں برتیاں ہتی ہیں۔ اور لئے (ننید) کے سکھ میں من ہی نہیں ہوتا۔ اور بیان یہ ہے کہ من تو ہو مگر برتیاں نہ ہوں۔ ایسا من سادہ ہی سکھ کا انجھو کرتا ہے۔ اور یہ کہ اُس سکھ کو بلا کوشش ہی پالیتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے۔ یوگی کو کوئی کسی قسم کا بگہن نہیں رہتا۔ بگہن کیا کیا ہیں۔ اس میں پانچنلی بھگوان کا۔

سو تر:- بگہن کی نو قسمیں ہیں۔ بیاہی (دکھ) استیان (آسن وغیرہ) شک۔ پر ماد (غاضبت) آکس۔ مغالطہ۔ ابھیہ بھومی کت۔

انود مستھو اور اورتی

ارتھ۔ یہ بگہن یوگ کے مخالف ہیں۔ اور یوگ سے چت ہٹا دیتے ہیں۔ ان میں مغالطہ اور شک بذات ہی برتیاں ہیں۔ اور نروہ برتی کے مخالف ہیں۔ اور با وغیرہ باقی کے ساتوں بگہن برتیاں پیدا کر کے سادہ ہی بگاڑتے ہیں۔

بگہنوں کی شرح

۱۔ بیاہی۔ بسبب سودا صفا اور بلغم کی کمی بیشی کے بخار وغیرہ جسمانی بیماریوں کا ہونا۔

۲۔ استیان۔ آسن وغیرہ انگوں کا گورو سے سیکھنے پر بھی نہ آنا۔

۳۔ شک۔ یوگ کے متعلق یہ شک کہ آیا یہ کرنے لایق ہے۔ یا نہیں ہے۔

۴۔ پر ماد۔ سادہ ہی کے سادہ ہون کی طاقت رکھ کر سادہ ہی نہ کرنا یعنی وشیون میں لگا کر یوگ کو سادہ ہون سے بے پرواہ رہنا۔

۵۔ یوگ کے کرنے سے او اس تو نہ ہونا۔ مگر بسبب بلغم یا تھوگن کی

برتی کے بغیر کسی قسم کی بیماری کے جسم اور دل کا بوجھل سا ہونا۔

۶۔ آورتی۔ کسی شے میں دل کا زیادہ لگاؤ ہو جانا۔

۷۔ مخالطہ۔ یوگ کے سادھنوں کو اس کے سادھن نہ ماننا اور اس کے نہ سادھنوں کو سادھن ماننا۔

۸۔ ابھید بھومی کت۔ سادھی کے لئے ایک اگر بھومی کا نہ ہونا اور وکشیپ موہڑاؤ وکشیپ حالتوں کا ہونا۔

۹۔ انودستو سادھی کی بھومی مل جانے پر کوشش کی کمی سے سادھی کا نہ رہنا۔
ان سب بھینوں کو چیت کا وکشیپ۔ اور یوگ مل اور یوگ پر تپیش اور یوگ انتہا
کہا جاتا ہے۔ ان کے ہوتے یوگ نہیں ہوتا۔

سوٹر دکھ اور دورنس اور انگ مے جیت اور سواس اور
پر سواس یہ پانچوں بھی وکشیپ کے ساتھ رہتے ہیں۔

”سوٹر کا ارتھ“ (را) دکھ جو گن کا پر نام ہے۔ اور ادھیاتمک ادبھو تک ادبھو دیوتین
طرح کا ہے۔ ادھیاتمک دو طرح کا ہے۔ ایک بسبب بیماری کے جسم۔ اور دوسرا بسبب
کام کرودھ کے من کا ہے۔ اور ادبھو تک شیر اور چور وغیرہ کا۔ اور ادبھو دیوتین اور گرہ
و غیرہ کا یعنی دھوپ اور سردی وغیرہ کا۔ ان تینوں طرح کے دکھ سے گیان بدل
کر سادھی سے دویش ہو جاتا ہے۔ یعنی سادھی کر نیکو دل نہیں چاہتا۔ اس لئے یہ
تینوں طرح کا دکھ سادھی کے مخالف ہے۔ اور

۲۔ دورنس جس کو کیشوب اور شبہ ہی بھاؤ (بڑھ سا) بھی کہتے ہیں۔ تنوگن کا پر نام
ہے۔ اور دل کی خواہش کے پورا نہ ہونے سے ہوتا ہے۔ اور گہاٹے روپ سے

اور لئے کی طرح سدا ہی کے مخالف ہے۔ اور

۳۔ انگ مے جیت یعنی انگوں کا کا پنا۔ اس سبب سے آسن بیٹھ کر قائم نہیں ہوتا
اس لئے یہ بھی سدا ہی کے مخالف ہے اور۔

۴۔ سواس۔ جو سانس ناک کے ذریعہ باہر سے اندر آتا ہے۔ اسکو سواس کہتے
ہیں۔ اور سدا ہی کا انگ جو ریک ہے۔ یعنی سانس کا باہر جانا یہ اُس کے
مخالف ہے۔ اور

۵۔ پُرسواس۔ یعنی جو سانس ناک کے ذریعہ جسم سے باہر نکالا جاتا ہے۔
اس کو پُرسواس کہتے ہیں۔ اور سدا ہی کا انگ جو پورک ہے۔ یہ اُس کے مخالف
ہے۔ یہ پانچوں بگہن جس کا من قابو ہو اُس پر اثر نہیں کرتے۔ یعنی اُسکو نہیں ہوتے
یہ وہاں ہی رہتے ہیں۔ جس کا چت و کشپ حالت میں رہتا ہے۔ چونکہ یہ پانچوں
نو طرح کے بگہنوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اس لئے یہ بھی بگہن ہی کہلاتے
ہیں۔ ان کے روکنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ابھیاس اور ویراگ اور دوسرا ایشور
اوپاشنا کے ذریعہ سدا ہی۔ ایشور اوپاشنا کے متعلق سوتر پرمان۔

سوتر ایشور اوپاشنا کر سدا ہی ہو جاتی ہے

ایشور کا روپ ورن کرنے میں پاتنجلی جگوان کا سوتر

سوتر ۱۔ ایشور میں نہ کرم نہ کر مون کا پھل نہ سنسکار ہوتا ہے۔

۲۔ ایشور سب کا سرگیہ ہے۔ یعنی اُس سے کچھ پوشیدہ نہیں

۳۔ ایشور سب کا گورو ہے۔ کیونکہ اسکا کبھی بھی کال کے لحاظ

سے ناش نہیں ہوتا۔

ایشور کے روپ کا بیان کر کے ذیل کے دوستوں میں ایشور اوپاشنا کا درنہ -

سوتر (۱) اونکار ایشور کا وچک نام ہے۔ اور اُس کے معنوں

پر غور کرنا اسکا جاپ -

۲ - اس طرح ارتھ روپ اونکار کا جاپ کرنے سے آتما

کی پراپتی اور بگنوں کا ابھواؤ ہو جاتا ہے - ستر

سوتر کا ارتھ - اونکار کے جاپ یعنی اُس کے ارتھ کے دہیان سے جو کہ ایشور

اوپاشنا ہے۔ اندر کی آتما کا گیان ہو جاتا ہے۔ یعنی پر کرتی اور پرش کو الگ الگ

جانکر پر کرتی سے الگ پریش کا گیان ہو جاتا ہے۔ اور سب بگن جو پیچھے کہے گئے ہیں

ناش ہو جاتے ہیں۔ بگنوں کے ناش کا دوسرا سبب ابھیاس اور ویرگ ہے اس

لئے ابھیاس کو بخت کرنا چاہیئے۔ اس میں سوتر پرمان -

سوتر - بگنوں کے ناش کے لئے ایک تت کا ابھیاس کرے۔

سوتر کا ارتھ - بگنوں کو دور کرنے کے لئے انسان کو چاہیئے۔ جہاں اُسکا دل زیادہ

لگے۔ اسیطرف روک روک کر اپنا دل لگائے۔ اسی کا نام پکا ابھیاس اور

سوتر

سکھیوں دیکھوں اور نیکوں اور بدوں پر میتری کرنا۔

مُرتا - اوپیکھش کرنے سے انسان کا چت شدہ ہو جاتا

اسکا ارتھ - (۱) میتری (دوستی) لوگوں کو عمدہ سامانوں سے آرام پائے ہوئے

دیکھ کر خوش ہونا۔ اور اُنکو اپنا دوست سمجھنا اور حسد نہ کرنا۔

۲ - کروناہر بانی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر مہربانی کرنا۔ اور ایشور سے التجا کرنا

کر اسکا دو کھ دور ہو۔ اور بد سلوکی نہ کرنا۔ اور نہ اسکو دکھی دیکھ کر خوشی منانا۔

۳ - مدتا خوشی بہلائی کرنیوالوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور دشمنی کا خیال تک نہ لانا اور الغرض چھوڑ کر ان کی تعریف کرنا۔

۴ - اوپیکہشارانہ دوستی نہ دشمنی برائی کرنے والوں سے بے تعلق رہنا۔ یعنی نہ تعریف کرنا اور نہ برائی کرنا۔

اس طرح ابھیاس کر کر کر نیوالوں کے دل میں دہرم کا وہ انکور پیدا ہوتا ہے۔ جس سے نہ اُنکی کسی سے دوستی ہوتی ہے۔ اور نہ دشمنی۔ اور دل کی صفائی سے ایک اگر بھومی کے لائق ہو جاتا ہے۔ اس ابھیاس کے لئے ناپاک خواہشوں کو دور کر نیوالے یہی چاروں سادھن نہیں۔ بلکہ بے خوفی۔ ست۔ شدھی۔ وغیرہ اور بہت سے شبھہ باسنائیں ہیں۔ جو ان کے ساتھ شامل کرنے لائق ہیں۔ اور آگے بیان کئے گئے ہیں۔ راگ دولیش جس سے انسان کی تمام کوششیں راگیان جاتی ہے۔ اس کے بہت دشمن ہیں۔ اس لئے ان کا بہت بڑی کوشش سے ہٹا دینا مناسب ہے۔ یائس سوتر کا مطلب ہے۔ جن میں قیری کرونا وغیرہ کا ذکر ہے۔ جیسے ان اپاؤن سے چت کی شدھی ہوتی۔ اُسی طرح پرانا یام کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ ایشور کی کرپا سے شدہ چت ہوا ہوا انسان سب سے بڑے کا سکھ پالیتا ہے۔ یہی شلوک کے تہمین "پد کا مطلب ہے۔ اگر ایشور کی کرپا نہ ہو۔ تو من قائم ہی نہیں ہوتا۔"

اوترن ۲۹

جب نروودہ سادھی کر کر پرستہ کے شدہ روپ کا جو تو م پد اور نت پد کا لکھش ہے ساکھشات کار ہوتا ہے۔ تب تو مسی ہاواک کے ذریعہ نت اور تو م نو

کی کیاٹی کو جاننے والی ساکشات کاروپ انتہہ کرن کی نروکاپ برتی پیدا ہوتی ہے
اُس کا نام برہم ودیا ہے۔ اور اُس سے تمام اودیا اور اس کے فعل کا ناش ہوتا ہے۔ اور
برہم سکھ حاصل ہوتا ہے۔ اس کا ذیل کے تین شلوکوں میں درن۔

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ॥

इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २८ ॥

۲۹۔ یوگ سے یکت انسان سب بھوتوں میں آتما کو قائم دیکھتا ہے۔ اور سب
بھوتوں کو آتما میں دیکھتا ہے۔ اور سب کو برابر جانتا ہے۔

ٹیکا۔ سب بھوتوں میں یعنی تمام موجودات (استھ اور جنم) میں جو بھوگتا ہو کر قائم
ہے۔ وہ سب میں ایک ہے۔ ویاپک ہے۔ اپنا آپ ہے جتن ہے۔ ساکشی ہے۔
اصلی ست ہے۔ آند گہن ہے۔ جو اُس آتما کو است جڑ دکھ سے الگ دیکھتا ہے۔
وہی سب کو یکساں دیکھتا ہے۔ اور اس ساکشی آتما میں یہ دیکھتا ہے۔ کہ ساکھ اور ساکشی
کا اصلی کوئی تعلق نہیں۔ صرف فرضی تعلق ہے۔ اور بھوتوں یعنی شریوں کو است جڑ
دکھ روپ جانکر انکو ساکشی سے الگ جانتا ہے۔ وہ یکساں دیکھتا ہے۔ اور اُس کا انتہہ
کرن یوگ سے شدہ رہتا ہے۔ اس میں سو تر پرمان۔

سو تر۔ جب نروچار اور وی سار دینے شدہ حالت ہو جائے تب انتہہ کرن
شدہ ہو جاتا ہے۔

۲۔ بعد ازان ترتیب پیدا ہوتی ہے۔ جس کا گیان شبد اور اشمان

سے الگ قسم کا ہے

”دوسرے سو تر کا ارتھ“۔ جس شے کا گیان نہ شبد سے ہو سکتا ہے۔ اور نہ اشمان سے وہ

گیان یوگ سے ہونے والی رتیزا بدھی سے یک دفعہ ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور اس میں یہ کوئی روک نہیں ہوتی کہ تیر سو کہشم ہے یا ڈھکی ہوئی ہے۔ یا دور جگہ پر ہے اسی وجہ سے وہ سب کو کیسان کہتا ہے۔ یعنی آتما آتما کو جیسے جیسے ہیں۔ ویسا ہی دیکھتا ہے۔

شلوک کا دوسرا ارتھ

آتما کو وہ دیکھتا ہے۔ جو یوگ کیئت ہے۔ یا جو سم درسی ہے۔ یعنی کیسان دیکھنے والا مطلب یہ ہے۔ آتم گیان کے وہ ادھکاری ہیں۔ یا یوگی کیسان دیکھنے والے ت گیانی جیسے برتیوں کے روکنے یعنی برتیوں کے نروہ روپ یوگ سے آتم گیان ہوتا ہے۔ ویسے ہی جڑ چیزوں کو آتما سے اور آتما کو سب میں پوری پور جاننے سے یعنی ان کے بیک سے آتم گیان ہوتا ہے۔ اس میں یوگ کی ضرورت نہیں۔ اسپریشٹ کا قول۔

شلوک۔ ایے رام چندر چت کا ناش دو طریقوں سے ہوتا ہے۔

ایک یوگ سے۔ دوسرا گیان (بیک) سے۔ چت کی بنیان

روکنے کو یوگ کہتے ہیں۔ اور آتما آتما کے ٹھیک ٹھیک

جاننے کو گیان۔

۲۔ کسی کو یوگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور کسی کو گیان (بیک)

یعنی آتما اور آتما کا جاننا اس لئے سری کرشن دیودونوں

راستوں کا ورثہ کرین گے

شلوکوں کا ارتھ۔ چت کا ناش کہہ کر یہ مر رہے۔ یہ اکہشی سے الگ جانا ہوا۔ چت پھر نظر نہیں آتا۔ یہی اسکا ناش ہے۔ یہ نہ اسکا اصلی ناش ہوتا ہے۔ ایسا ناش

دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک اسم پر گیات سادہ ہے۔ سے اور دوسرا ان چیزوں کو متھیا جانے سے جو ساکشی الہیں اسم پر گیات سادہ ہی پر مبنی تیار رہتی ہے۔ اور ساکشی میں اس کا انجم ہوتا ہے۔ اور اسم پر گیات میں نہ کوئی برقی ہوتی ہے۔ نہ کسی برقی کا ساکشی کو انجم ہوتا ہے۔ فقط شانت روپ رہتا ہے۔ یہی اسم اور اسم پر گیات کا فرق ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے۔ کہ چشے ساکشی سے الگ ہے۔ وہ تمام ساکشیہ روپ ہے۔ فرضی ہے۔ اور متھیا ہے۔ اور بے حقیقت ہے۔ اور ساکشی دراصل ست ہے۔ اور شدہ ہے۔ ہرن گر بھ کے اوپاشک جو دنیا کو سچا سمجھتے ہیں۔ اور چیت کے اصلی روپ نہیں جانتے وہ پہلا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اوپنشدون کو ماننے اور دنیا کو متھیا جانے والے سری مت شنکر اچاریہ کے پیر اور دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ انکو جب ادہشتان (اسم سے) کا بخوبی گیان ہوتا ہے۔ تو پھر اس میں فرض کیا ہو اچت نظر نہیں آتا۔ اور سری شنکر اچاریہ نے بھی برہم گیانوں کے لئے کہیں یوگ کر نیکا ذکر نہیں کیا۔ اسی وجہ سے اوپنشدون کے قابل پرہم ہنس گورو کے پاس جاکر ویدانت واکوں کو پڑھ کر۔ خوب غور کرتے ہیں۔ اور یوگ نہیں کرتے اور انکو اسی سے بعد چیت شدہ ہی کے گیان ہو جاتا ہے۔ گویا کہ آتما کا یوگ کرنا بے فائدہ ہی اس لئے کچھ ضرورت نہیں کہ یوگ کو اور کہا جائے۔

اوترن ۱۰۔ اس طرح شدہ تو م پدارتھ یعنی جیو کا کلہش بیان کرنا بت پدارتھ یعنی ایشور کا کلہش بیان کرتے ہیں۔

योमां पश्यति सर्वं सर्वं च न पश्यति॥

तस्याहं न प्रणश्यामि सर्वं तत्तत् प्रणश्यति॥ ३०॥

۳۰۔ جو مجھ کو سب میں اور سب چیزوں کو مجھ میں دیکھتا ہے۔ میں اُسکا ناش نہیں کرتا اور نہ وہ میرا ناش کرتا ہے۔

ٹیکہ۔ جو مجھ ایشور سب جگت کے کارن مایا او پادہی والے۔ نت پدارتھ کو مایا تیاگ کرست چت اندروپ سے سب میں ویاپک او پادہیوں سے الگ اصلی ست انگین انت روپ دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح سب جگت کو مجھ میں کلپت (فرضی) دیکھتا ہے۔ اور یہ کہ مجھ سے غیر کو فانی جانتا ہے۔ اُس بیکی پرش کا میں بھگوان باسیو ناش نہیں کرتا۔ ناش سے یہ مراد ہے۔ ایشور کو جدا سمجھنے والے پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہیں۔ یہی اُنکا ناش تھا ہے۔ اور جو جدا نہیں سمجھتے اُن کے لئے پرکھش (ظاہر) ہو جانا ہون۔ اس لئے وہ پیدا ہونے اور مرنے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ اُن کا ناش ہے۔ اور یہ کہ وہ میرا ناش نہیں کرتا اس سے یہ مراد ہے۔ کہ اُس سے میں کبھی دور نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ان یعنی صاحب علم میرا آتما ہے۔ مجھ کو حد سے پیارا ہے۔ اور اُسکو میرا سدا ہی اپروکش گیان رہتا ہے۔ اس میں گیتا پران ”جو مجھ کو جیسا جانتا ہے۔ میں اُسکو ویسا ہی پھل دیتا ہوں“ دوسرا پران شانتی پر ب میں سری بھگوان کا قول۔

شلوک۔ بیوقوف آدمی۔ بھگوان کو جو کہ اُسکا اپنا آپ ہی نہیں دیکھتا اس لئے بھگوان بھی اُسکو دیکھتا ہوا نہ دیکھتا ہے۔

شرتی

اُس شخص کو جو آتما کو نہیں جانتا آتما کا کچھ

پھل نہیں دیتا۔

غرض ودوان ہمیشہ ہی ایشور کے نزدیک ہے۔ اور اُس کی کرپا کا پاتر ہے۔
اوتھن ۳۱۔ اس طرح شدہ تو م پدارتھ اور ت پدارتھ کا یعنی جیو ایشور
 کا لکھن بیان کر کر نیچے لکھے شلوک میں دونوں کی یکتا کی ظاہر کرنیوالے تنومسی
 مہاواک کے ارتھ کا ورنہ۔

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः॥

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते॥ ३१॥

۳۱۔ جو ایک آسرا رکھے ہوئے اور مجھ سب بھوتوں میں قائم ہوئے ہوئے
 کو سمجھتا ہے۔ وہ یوگی سب حالتوں میں مجھ ہی میں رہتا ہے۔
ٹیکا۔ جو مجھ سب بھوتوں کے آداب سب میں قائم۔ سارے ویاپک ست
 سروپ ایشور ت پد کے لکھن کے ساتھ تو م (جیو) .....
 پد کے کش کا اصلی ابھید جانتا ہے۔ جیسا کہ گھڑا اکاش گہڑے سے الگ ہوا ہوا
 جہاں اکاش ہی ہوتا ہے۔ ویسے ہی اودیا اور اُس کے فعل کا ناش کر کر جیون
 مکت ہوا ہو کر ت ہو جاتا ہے۔ یعنی کرنے لائق کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے
 اور اسکا جسم جنک دیکھنے میں آتا ہے۔ اُسکو یہ سمجھنا چاہیئے۔ وہ مانند جلے ہوئے
 کپڑے کے فقط دیکھنے ہی کا ہے۔ ایسے گیانی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی پرارکھ کے
 مطابق خواہ یا گو لک کی طرح کر موم کو نہ کرے۔ خواہ جنک کی طرح وہ کر موم کو کرے۔
 خواہ دتا ترے کی طرح ممنوع (نکھد) کر موم کو کرے۔ وہ سب حالتوں کا کام
 کرتا اور ابھید ہوا ہوا مجھ میں ہی رہتا ہے۔ اُس کے موکھش ہونے میں کسی قسم کی
 رکاوٹ کا شک نہیں۔ اس میں شرقی پرمان

شرتی۔ (تت جانتے والے کی موکش میں دیوتا بھی ہار ج نہیں ہو سکتے)

(کیونکہ وہ انکا اپنا آپ ہے۔) اس کا مطلب یہ کہ تے جانو واکو رکھی

دوستی ہوتی ہے اور نہ دشمنی۔ اس لئے اُس سے کرنے اور نہ کر نیکا رو دہی، (نکھد)

کوئی گرم نہیں ہوتا۔ کرنے اور نہ کر نیکا جو ذکر آیا ہے۔ وہ فقط گیان کی بڑائی ہے۔ جیسا کہ

پنے بھی ذکر آچکا ہے۔ کہ اگر گیانی ساری دنیا کو تباہ کر دے۔ تو بھی اس کو پاپ نہیں

ہوتا۔ یہ فقط گیان کی بڑائی ہے۔

اوترن ۳۳۔ تت گیان ہو کر جس کے من اور باسنا کا ناش نہ ہو۔ اسکو

جیون مکتی کا سکھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ چیت کی بے قراری کی وجہ سے وہ

موجودہ وقت کے دکھ کو انجھو (محسوس) کرتا ہے۔ اس لئے ایسا یوگی متوسط

درجہ کا ہے۔ جب تک دیہہ رہتی ہے۔ تب تک دکھ پاتا ہے۔ اور جب دیہہ نہیں

رہتی تب موکش پاتا ہے۔ اور جو تت گیان منو ناش باسنا ناش تینوں کا اکٹھا

ایک ہی وقت ابھی اس کرتا ہے۔ وہ سب دکھوں سے ہٹ کر جیون مکتی سکھ

کا انجھو کرتا ہے۔ اب یہ سوال ہے۔ کہ ایسا یوگی سما دہی سے اٹھ کر کیا کرتا ہے۔

اور کس طرح رہتا ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک

प्राप्तौ यम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन॥

मुखं वा यदि वा दूःखं स योमी मरमो मतः॥ ३२॥

۳۲۔ ایسے ارجن جو یوگی اپنی مثال دیکر سکھ اور دکھ سب میں برابر

دیکھتا ہے۔ وہ سب سے سر نشیٹ ہے۔

تیکا۔ جو اپنی مثال سے سب جانداروں میں سکھ اور دکھ برابر دیکھتا ہے۔

یعنی بوجہ کسی سے دشمنی نہ ہونیکے جیسے اپنے لئے بُرے کاموں کو بُرا جانتا ہے۔
 ویسے ہی دوسروں کے لئے جانتا ہے۔ اور اسید طرح بوجہ خاص لوگوں سے دوستی
 نہ ہونیکے جیسے اپنے لئے اچھے اور سُکھ دنیوالے کاموں کو پسند کرتا ہے۔ ویسے
 ہر ایک کے لئے کرتا ہے۔ وہ شانت چت بناؤن سے رہتک اُس یوگی سے اتم ہے۔
 جس کا اوپر ورنہ ہوا۔ اس لئے ایے ارجن تو کوشش سے مت گیان منو ناش بنا
 ناش کا ایک ہی وقت ابھیاس کر۔

بھاؤارتھ

تت گیان یہ تمام دوائی جو نظر آتی ہے۔ سب چدراند اودتی آتما میں بسبب مایا
 فرضی اور مٹھیا ہے۔ اور آتما جو کہ ست چت آند اودتی روپ اصلی ست اور
 ایک ہے۔ وہ میں ہوں۔ اس سمجھ کا نام تت گیان ہے۔

من کاروپ اور منو ناش،، جیسے دیا سے نکلتی ہوئی لاٹ کا پڑا ہندہ جاتا
 ہے۔ ویسے ہی اٹھ کر من سے نکلتی ہوئی برتیوں کا بندہ جاتا ہے۔ اسی کا نام
 من ہے۔ یعنی برتیان کا بار بار من ردو ہرانا کرنا۔ اور برتیوں کو روک کہ اُن کا
 نروہ کرنا یعنی اگٹا پر نام کر دینا یہ من کا ناش ہے باسنا کاروپ اور ناش
 جن سنسکاروں سے بغیر کسی بات کا شروع اور انجام سوچے فقط سن کر ہی کرود
 وغیرہ برتی ہو جاتی ہے۔ اُسکو باسنا کہتے ہیں۔ یعنی سنسکاروں کا پیشتر ہی دل
 میں بسے ہوئے ہونا باسنا کہلاتا ہے اور جب بیک کر دل کے شانت کرنیوالی
 باسنا میں قائم ہو جاتی ہیں۔ تو پھر کرودہ وغیرہ برتی نہیں رہتی۔ اسی کا نام بنا
 ناش ہے۔

تت گیان - منوناش - باسنا ناش

کا آپس میں فاعل اور فعل ہونا ۔

تت گیان سے ساہا کے سینگون کی طرح سنسار کو مستحق یا جانکر کسی چیز کا خیال پیدا نہیں ہوتا ۔ اور نہ آتما کو جانکر آتما کار بستی ہی رہتی ہے ۔ گویا جیسے پتھر لکڑیوں کے آگ نہیں رہتی ۔ ویسے بغیر برتیوں کے من نہیں رہتا ۔ اس لئے تت گیان منوناش کا کارن ہے ۔ اور جب منوناش ہوتا ہے ۔ تب من کے سنسکاروں کو ظاہر کرنیوالا باہر کا کوئی سبب نہیں رہتا ۔ اور باسناؤن کا ناش ہو جاتا ہے ۔ اس لئے منوناش باسنا ناش کا کارن ہے ۔

اور جب من کا ناش ہوتا ہے ۔ تب سم دم وغیرہ گیان کے کرنیوالے سبب سادہ بن ہو جاتے ہیں ۔ اور ان سے گیان ہو جاتا ہے ۔ اس لئے منوناش تت گیان کا کارن ہے ۔ اور جب تت گیان ہوتا ہے ۔ تب راگ دولیش روپی کوئی باسنا نہیں رہتی ۔ اس سے باسناؤن کا ناش ہو جاتا ہے ۔ اس لئے باسناؤن کا ناش تت گیان کا کارن ہے ۔

اور ان سب کا آپس میں کارن کاریہ بھاؤ رہتا ہے ۔ یعنی ایک کا ایک فاعل بھی ہے ۔ اور فعل بھی ہے ۔ اس میں وشیشٹ جی کا پرمان

شلوک ۱۔ یہ بہت مشکل ہے کہ نت گیان منوناش باسنا ناش کا

آپس میں کارن کاریہ بھاؤ ہو ۔ یعنی فاعل اور فعل ہوں

۲۔ اس لئے رام چندر بییک اور کوشش سے بھوگون کی

خواہش چھوڑ کر ان تینوں کو حاصل کر ۔

شلوک دویم کا ارتھ - کام کر بیجا وصلہ رکھنا گوشش سرادہ اور شرمن غیرہ کوشت گیاں کساد من جاننا و
 یگانہ من ناش کاوشہ باسنا وں کوشتہ کرناش کا بیسک ایس گوشش اور بیسک اگر بھوگون کی تھوڑی ہاش بھی تو ہی اسکو
 چھوڑ دینا چاہئے کیونکہ لگ میں جیسے گئی ڈالنے سے لگ ہستی ہو اسطرح بھوٹا تھوڑے بھوٹے بھوٹے ہوں اُسے اور بھوٹے کی خواہش نہ جانی
 گیا کہ وہ بھکاری ہیں لیکہ تو پاشنک سر کرنا تو پاشنک کی ہو نہ لگ پاشنک تو توہین سلو کی جو کئی اور پاشنک ہی من باسنا کا نام نہ کر
 ہوتا ہی اور دوسرے اکثر وہ پاشنک جو کہ آجکل بہت سے ہیں۔ اور بغیر ہی اور پاشنک کے موکش
 کے شوق سے فوراً برہم ودیا سیکھنے لگ جاتے ہیں۔ انکو بنایوگ فقط جڑہ اور چتن کے
 بیسک ہی سے من اور باسنا کے ناش کے بعد سم دم وغیرہ سادہنوں کو کر کر اور شرمن
 من نہ بیاسن کا پیکا اچھیا س کر کر بندہ کے ناش کرنیوالات گیاں ہو جاتا ہے اس
 سے اودیا کی گانٹھ یعنی چتین اور اودیا کی ایتنا اور ہر دے کی گانٹھ یعنی انتہہ کرن اور
 چتین کی ایجتا۔ اور اچھو برہم نہ جاننا اس طرح کے کئی شک اور کرم اور یہ سمجھنا کہ میری
 کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی اور پیدا ہونا اور مرنا ان سب بندہنوں کا گیاں سے
 ناش ہو جاتا ہے۔ اس میں شرقی پرمان۔

شرقی۔ ۱۔ ایسے سوم اس جسم میں اسخت ہوئے آتما کو جو جانتا ہے

اُس کی اودیا کی گانٹھ نہیں رہتی

۲۔ جو برہم کو جانتا ہے۔ وہ برہم ہی ہے۔

۳۔ نرگن اور سرگن برہم کو جاگر نہ کوئی کرم رہتا ہے۔

رہ بھجہ نہ اودیا کی گانٹھ ہی

۴۔ برہم مت گیاں اور اسنت روپ ہے۔

۵۔ جو جسم میں استہت برہم کو جانتا ہے۔ اُس کے

سب خواہشیں یک ہی وقت پوری نہ جاتی ہیں -

۶ - اتنا کو جانکر موت کا ڈر نہیں رہتا -

۷ - جو گیانی من سے رہت ہو کر سدا پو تر رہتا ہے وہ اس

پد کو پہنچ جاتا ہے جس سے پھر غم نہیں ہوتا -

۸ - آپکو برہم جاننے والا سب روپ ہو جاتا ہے -

سب روپ کا پانا مراد بربہ مکنتی سے ہے۔ جو اس دہیہ میں گیکان ہوتے وقت ہی جاتی

ہے۔ کیونکہ برہم میں بسبب اودیا کے جس قدر فرضی بندہ ہیں۔ وہ سب اودیا کا ناش ہو کر

ناش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر پیدا نہیں ہوتے۔ نت گیکان ہوا ہو کسی طرح ناش نہیں ہوتا

نکوئی اس کے ناش ہو نیکا کارن ہی ہے۔ اور منو ناش اور باسنا ناش کا جب ایسا

چھوڑ دیا جائے۔ اسی وقت ناش ہو جاتا ہے۔ یعنی پرار بھد کرم غلبہ پا کر انکو اس طرح

ہٹا دیتا ہے۔ جیسے ہوا دیا کو اس لئے آجکل کے گیکانیوں کو گیکان کی قایمی کے لئے تو

ضرورت کو شش کرنے کی نہیں۔ مگر منو ناش اور باسنا ناش کے لئے ہے۔ گویا کیچون

مکنتی کا مار من اور باسنا کے ناش ہونے پر ہے۔ اگر ناش ہو تو ہوتی ہے۔ ورنہ نہیں

منو ناش کا ذکر نیچے اسم پر گیات سدا ہی میں آچکا ہے۔ اور باسنا ناش کا کرنا باقی ہر

جذیل میں کیا جاتا ہے۔ بموجب قول وششٹ جی باسنا کے روپ کا ورنہ -

شلوک - اول اور انجام سوچے بنا کسی شے کا مضبوط خواہش ہے

گرہن کرنا باسنا ہے۔

باسنا کو ظاہر کر نیوالی مثالیں

۱ - اپنے ملک کی رواج کا ہٹ - ۲ - خاندان کے دہرم کا ہٹ -

۳ - مطابق اپنے اپنے سجھاؤ کے اچھا بولنے یا بُرا بولنے کا ہٹ۔

باسنا دو طرح کی ہے۔ ایک پاک (شدہ) دوسری ناپاک (ملوث) پاک باسنا دیوی پیتا سے مراد ہے۔ جس میں شاستر کے سنسکار زبردست ہوتے ہیں۔ اور ایک ہی قسم کی ہے اور تنگیان کا سادہن ہے۔ اور ناپاک باسنا تین طرح کی ہیں۔ لوک باسنا۔ شاستر باسنا اور دیہہ باسنا۔

لوک باسنا۔ ۱۔ "کام کرنے کے متعلق یہ خواہش رکھنا کہ میری کبھی لوگوں میں بدنامی نہ ہو۔ یہ لوک باسنا ہے۔ اور ناممکن خواہش ہے۔ نہ اس سے موکش ملتی ہے نہ ساری دنیا ہی خوش ہو سکتی ہے۔

۲۔ "شاستر باسنا" یہ باسنا تین طرح کی ہے۔ ایک پاٹھ کرینیکی۔ دوسری شاستر کے ارتھ سیکھنے کی۔ تیسری مطابق شاستر انوشٹھان کرینیکی۔ ان میں پہلی قسم کی باسنا بہار دواج کو تھتی۔ دوسری قسم کی درباشا کو۔ تیسری قسم کی ندانگہ کو۔ ان باسناؤں کے ناپاک ہونے کی چار دلیلیں ہیں۔ ایک انکو کر تکلیف پانا۔ دوسرا خود ہی پیدا ہونا۔ تیسرا موکش کا سادہن نہ ہونا۔ چوتھا دوبارہ جنم پانا۔

۳۔ دیہہ باسنا۔ یہ باسنا بھی تین طرح کی ہے۔ ایک دیہہ کو آتما سمجھنا۔ دوسرا اسکو اچھا بنانا۔ تیسرا اسکی خرابیاں ہٹانا۔ پہلی قسم کا مغالطہ جس کی مثال وروچن ہے کئی لوگوں کو ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم کا یعنی دیہہ میں کوئی خوبی ڈالکر دیہہ (جسم) کو اچھا بنانا۔ یہ دو طرح کا ہے۔ ایک مطابق لوگوں کے۔ دوسرا مطابق شاستر کے راگ وغیرہ سننا۔ اور خوشیوں کا لگانا لوگوں کے مطابق ہے۔ اور گنگا وغیرہ تر تھون کا نشان اور سالگرام وغیرہ دیتاؤں کا پوجن شاستر کے مطابق۔ اور تیسری قسم کا

یعنی دیہہ کی خرابیاں ہٹانا یہ بھی مطابق لوک اور شاستر کے دو طرح کا ہے۔ بیماری کا علاج لوگوں کے مطابق ہے۔ اور اشنان اور آچمن اور مٹی لگا کر جسم کا صاف کرنا شاستر کے مطابق اس کے ناپاک کی بھی چار دلیں ہیں۔ ایک انکے کرنیکا پر مان نہ ہونا دوسرا سب کا مشکل سے ہونا۔ تیسرا موکش کا سادہ بن نہ ہونا۔ چوتھا جنم کا کارن (سبب) ہونا۔ اس لئے لوک شاستر اور دیہیوں قسم کی باسنا گیان کی حالت میں ہوتی ہیں۔

گیان کے خواہشمندوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیئے۔ اگر پرہیز نہ کیا جاوے۔ تو پھر ان سے موکش چاہتے والوں کا گیان جاتا رہتا ہے۔ اور تے جاننے والوں کی جیون مکتی۔ یہ باہر کی تین طرح کی باسنا ہے۔ اور کلم کرودہ۔ لونہہ آہنکار وغیرہ مانسی۔ یہ چوتھی اند کی باسنا ہے۔ جو ہر ایک دکھ کی چڑہ اور آسری کی سمیتا کہلاتی ہے۔ ان اندر اور

باہر کی باسنا کو ناش کر دینا چاہیئے۔ اس میں وششت ہماراج کا قول

شلوک۔ ایے رام چندر پہلے مانسی باسنا چھوڑ۔ پھر وشیون کی باسنا اور بعد ازاں دونوں کو چھوڑ کر میتری وغیرہ نزل باسناؤں

کو اختیار کر

شلوک کا ارتھ ”وشیون کی باسنا سے لوک شاستر دیہہ تین طرح کی باسنا سے مراد ہے۔ اور مانسی باسنا سے کام کرودہ۔ لونہہ آہنکار وغیرہ آسری سمیتا سے۔ یا وشو کی باسنا چھوڑنا وغیرہ وشیون کے سنکاروں سے مراد ہے۔ جو وشیون کو بھوگ کر رہ جاتی ہیں۔ اور مانسی باسنا وشیون کی خواہش سے پیدا ہونے والے سنکاروں سے انہیں کے اندر چاروں طرح کی باسنا آجاتی ہیں۔ کیونکہ سوائے اندر اور باہر کے اور کوئی کسی قسم کی باسنا نہیں ہوتی۔ انکے ناش کا اوپاٹے میتری وغیرہ نزل

باسنائیں ہیں۔ جن کو مختصراً پہلے بھی پاتجنلی بھگوان کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے اور اب مفصل کہا جاتا ہے۔ یہ چت راگ دولیش اور پن پاپ چار با عشوں سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ راگ کے متعلق پاتجنلی بھگوان کا سوتر۔

سوتر سکھ کی خواہش کرنا راگ ہے۔

اس کا ارتھ۔ اگیان سے انجھو ہوا ہوا سکھ من کی راجھی برتی سے حاصل ہوتا ہے اور اس سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس سکھ کا کبھی ناش نہ ہو۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ نہ وہ چیزیں قائم رہتی ہیں۔ جو خوشی کے دنیوالی ہیں۔ اور نہ وہ پن ہی جو خوشی کا باعث ہے۔ یعنی پہل دیکر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس قسم کا راگ یعنی خواہش کرنا چت ناپاک کر دیتا ہے۔ یہ خواہش تب دور ہوتی ہے۔ اگر سکھی لوگوں کو دیکھ کر ان سے میتری بھاؤ ہو جائے۔ اور ان کے سکھ کو اپنا سکھ سمجھا جائے۔ اپنا سکھ جاننے سے پھر خواہش نہیں رہتی۔ جیسا کہ اپنا ہٹا ہوا راج اگر بیٹے کو مل جائے تو اسکی پھر خواہش نہیں ہوتی۔ غرض راگ کے ہٹ جانے سے چت ایسا صاف ہو جاتا ہے۔ جیسے برسات کے بعد موسم سرما کا پانی۔ دولیش کے متعلق پاتجنلی بھگوان کا سوتر۔

سوتر دکھ کے بعد کی برتی دولیش کہلاتی ہے

”ارتھ“ دولیش وہ برتی کہلاتی ہے۔ جو رچوگن سے پیدا ہو کر تنوگن سے شامل ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھ کو کبھی کوئی دکھ نہ ہو۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اور نہ یہ سب کے سب ناش ہی ہو سکتے ہیں۔ اس لئے دکھ کبھی نہ ہونکی خواہش کا نام دولیش ہے۔ اور دل کو جلاتا ہے۔ یہ دولیش تب دور ہوتا ہے

اگر دکھی لوگوں پر کرنا بھاؤ ہو جائے۔ یعنی ہر بانی دور مانند اپنے یہ خواہش ہو جائے
کہ کبھی کوئی دکھی نہ ہو۔ تب کسی سے عداوت نہ ہو اور چیت صاف ہو جائے اس میں
سمرتی پران۔

سمرتی

انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے مجھ کو پران پیارے ہیں۔ ویسے
ہی سب کو ہیں۔ اس لئے سادہ ہونوں کی طرح سب پر دیا کرے

قول

اس پر گیتا کا قول۔
سکھ اور دکھ دونوں حالتوں میں سب کو اپنے برابر جانے
پن پاپ کے متعلق جس میں بھاؤک ہی سب لوگ پن کی طرف نہ مایل ہو کر پاپ
کی طرف مایل رہتے ہیں کسی شاستر کا پرمان

شلوک

انسان بغیر پن کئے پنوں کے نتائج کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اور
بغیر پاپوں کے چھوڑے پاپوں سے بچنا چاہتا ہے۔ پن اور
پاپ دونوں کا پنوں کو نہ کر کر اور پاپوں کو کر کر دل میں افسوس
رہ جاتا ہے۔

شرتی

اس میں شرتی پرمان۔

افسوس میں نے پاپ تو کئے۔ اور پن نہ کئے۔

اس قسم کا افسوس تب دور ہوتا ہو اگر انسان پن کرنے والوں کی دیکھ کر خوشی ہو۔ اور
نہایت ہوشیار سی سے شبہ کر مون کو کرنے لگ جائے۔ اس میں پاتجلی سمجھنا
کا سوتر۔

سوٹر۔ یوگی کا کرم نہ پُٹن ٹشکل اکا ہوتا ہے۔ اور نہ پاپ ارکشن اکا
اور جو یوگی نہیں اُن کا تین طرح کا ہوتا ہے۔

آرتھ۔ سوائے یوگیوں کے اور لوگوں کے تین طرح کے کرم ہیں۔ ایک پُٹن یعنی پہلے
دوسرے پاپ یعنی پُڑے تیسرے پُٹن پاپ دونوں سے ملے ہوئے۔ یہ کرم تب
دور ہو سکتے ہیں۔ اگر انسان بے تعلق ہو جائے بے تعلقی کی باسنا سے پھر پاپ نہیں
ہوتا۔ اور جو پچھتاوا پاپوں کو کر کر اور پنون کو نہ کر رہتا ہو نہیں ہوتا۔ چت صاف
ہو جاتا ہے۔ میتری کرونا مٹا اوپیکہشا ان چاروں کا فقط اسی قدر ہی پھل نہیں
اور بھی زیادہ پھل ہیں۔ مثلاً میتری بھاؤ کا ایک پھل یہ ہے کہ اُس سے چیزوں
میں لاگ نہیں رہتا۔ اور دوسرا یہ کہ سوویا اور ایر کہا وغیرہ بھی نہیں رہتے۔ سوویا کو
کہتے ہیں۔ جس سے کسی کی خوبیوں کو عیب کی نگاہ سے دیکھا جائے اور ایر کہا اسکو
جس سے کسی کی خوبی دیکھ کر برداشت نہ کی جائے۔ اسی طرح کرونا بھاؤ (مہربانی)
کا ایک پھل یہ ہے کہ اُس سے دل میں دویش نہیں رہتا اور دوسرا یہ کہ نہ دکھ کے
نہ ہونیکا آہنکار رہتا ہے۔ اور نہ شک کے ہونیکا آہنکار اس طرح کے خوشون کے دور
کرنیکے و ششٹ میں اور کئی لوپاے بیان کئے گئے ہیں جن کو وہاں دیکھ لینا چاہیئے۔
ابھیاس کرنا۔ تت گیان متو ناش باسنا ناش تینون ہی واجب ہے۔ بار بار تت کا
یاد کرنا ابھیاس کہلاتا ہے۔ اس میں و ششٹ کا قول۔

قول۔ ۱۔ تھم ندون کے نزدیک برہم کا ہی چھتن۔ برہم کا ہی

کتھن۔ برہم کا ہی اوپدیش۔ اور برہم کا ہی نسچہ برہم

ابھیاس کہلاتا ہے۔

۲۔ یہ سمجھا کہ نہ یہ دنیا شروع میں تھی اور نہ آہنگتا ہی یعنی

میں ہوں یہ گیان ابھیاس ہو۔

یوگ جس سے سنسار نظر نہیں آتا منو ناس ابھیاس کہلاتا ہے۔ اس میں وششٹ کا

قول۔ جو یوگ اور دلیلون سے جاننے والے اور جاننے والی

شے کے آجھاؤرنہ ہونا کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو

ابھیاسی کہا جاتا ہے۔

ارتھ۔ جو جاننے والے اور جاننیوالی شے کے آجھاؤ کو مستحیا جانتے ہیں۔ اور روپ

سے بھی نسبت و نابود جانتے ہیں۔ انکی اس کوشش کا نام ابھیاس کہلاتا ہے۔

برہم ابھیاس کے متعلق وششٹ جی کا اور پرمان

شلوک۔ جب سنسار کے نہ ہونیکا گیان ہو کر راگ دولیش نہیں رہتا

اور فقط ایک ہی برہم نظر آتا ہے۔ تب اسکو برہم ابھیاس

کہتے ہیں۔

راگ دولیش وغیرہ کا ناہونا باسانا ناس ابھیاس کہلاتا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ

انسان ت گیان منو ناس باسانا ناس کے ابھیاس سے راگ دولیش سے بچ

کر اپنے بیگانے سمجھ دکھ کو کیسان دیکھتا ہے۔ یہ پریم یوگی کی تعریف ہے۔ او

چنت گپانی ہو کر کیسان دیکھتا ہے وہ متوسط درجہ کا ہے +

اوترن ۳۳۔ سب کو کیسان دیکھنے میں اعتراض اٹھا کر۔

अनुनवाच॥ योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधु-

सूदन॥ एतस्याहं न पश्यामि च न लब्ध्वाऽस्मिन्निश्चि- ॥३३॥

ارجن نے کہا

- ۳۳

ایسے مدھوسودن یہ جو سہتاروپنی یوگ آپ نے بتایا ہے۔ میں اس کا دیر تک رہنے والا قیام نہیں دیکھتا۔ کیونکہ من چنچل ہے۔

ٹیکہ - یہ جو یکسان دیکھنے کا پر م یوگ آپ نے بتایا ہے۔ اور چیت کا راگ دوش ہٹا کر بتیان روک کر کیا جاتا ہے۔ میں اس یوگ دیر تک رہنے والا قیام نہیں دیکھتا اور نہ ہی یوگ کے کرنے والے غفلت اسکو تسلیم ہی کرتے ہیں۔ کیونکہ من بہت چنچل ہے۔ مدھوسودن کہہ کر کہا ایسے وید مارگ کے چلانے والے۔

اوترن ۳۴ - یہ جانو کہ ہر ایک کام من چنچل ہے۔ نیچے لکھے شلوک میں ارجن نے کہا۔

चंचलं हि मनः कृध प्रमाथि बलवद्दृढम्

तस्याहं निग्राहं मन्ये वा योरिव सुदुष्करम् ॥ ۳۴ ॥

۳۴ - ایسے کرشن یہ من بڑا چنچل ہے۔ بڑا سرکش ہے۔ اور طاقتور ہے۔ اور داہر ہے۔ اس لئے اس کا روکنا ایسا مشکل ہے۔ جیسا ہواکا۔

ٹیکہ - چنچل کہہ کر یہ مراد ہے کہ من ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے۔ اور سب پر ظاہر ہے۔ اور ہے کرشن کہہ کر یہ مراد ہے کہ ایسے بھکتوں کے پاپ وغیرہ دور نہ ہونیوالے دوشون کو دور کرنے والے۔ یا بھکتوں کو نہ میسر ہونیوالی شے میسر کرنے والے کرشن۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ ایسے کرشن جی اگرچہ من کی حرکت بند ہونیوالی نہیں ہے مگر آپ کو اس کا بند کرنا مشکل نہیں ہے۔ اور نہ سادھی کا سکھ جس کا ہونا محال ہے۔ آپ سے ملنا مشکل ہے۔ اور یہ من نہ صرف چنچل ہی ہے۔ بلکہ پرماتھی بھی ہے۔ یعنی

جسم اور واسون کو بے قرار کر دیتا ہے۔ یعنی قابو کر لیتا ہے۔ اور طاقتور ہے۔ یعنی جو شے اسکو پسند آتی ہے۔ اُس سے کسی کو شش سے بھی نہیں رکتا۔ اور دھڑ ہے یعنی وشیوں کی ہزاروں خواہشوں سے بھرا رہتا ہے۔ اس لئے اسکا ناش ہونا مشکل ہے۔ داہڑ پد پر بھاش کارون کا ارتھ

الرتھ۔ اس میں کاجوندوے اور گراہ کی طرح ہے۔ کائنات بہت مشکل

ہے۔ کیونکہ یہ بڑا پچھل ہے۔ داہڑ ہے۔ طاقتور ہے۔ سرکش ہے

اس کا روکنا یعنی برتیوں سے رہنا ایسا مشکل ہے۔ جیسے مدہ

سے متوالے ہاتھی کا روکنا یا بوا کا روکنا۔

بھاؤ ارتھ۔ تہ گیان ہو کر بھی بسبب پر ابھد کرم کے میں کرتا اور میں بھوگتا اور راگ دوشیش وغیرہ برتیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کیونکہ کوئی بھوگ بھی بغیر برتیوں کے بھوگا نہیں جاتا مگر یہ کرتا وغیرہ بندہ دہرم چیتے اور ناش ہوئے ہوئے گیان میں اس طرح رہتے ہیں۔ جیسے جلا ہوا کپڑا۔ اور جب برتیوں کا نروہ ہو جاتا ہے۔ یعنی برتیاں رگ جاتی ہیں۔ اور چیت میں میں کرتا اور میں بھوگتا نہیں رہتا۔ تب جیون مکتی ہو جاتی ہے۔ یہی ذکر پیچھے تیسویں شلوک میں دہرم یوگی کی موکش کا اچکا ہے۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے۔ کہ آیا کرتا اور بھوگتا وغیرہ جن بندہ دہرمیوں کا یوگ سے ناش ہوتا ہے۔ وہ بندہ ساکشی ہے ناش ہوتا ہے۔ یا چیت سے۔ اگر اُن کا ساکشی سے ناش ہونا کہا جاوے۔ تو یہ بھی غلطی ہے۔ کیونکہ ساکشی سے اس وقت بندہ دور ہو جاتا ہے۔ جب تہ گیان ہوتا ہے۔ یعنی تہ گیان کے مضمے ہی یہی ہیں کہ ساکشی آسنگ ہے۔ اور راگ دوشیش وغیرہ بندہ دہرم انتہ کر

کا ہے جس میں یوگ سے کیا حاصل اور اگر یہ کہا جاوے کہ چیت کے بندہ دہرم ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا بھی غلطی ہے۔ کیونکہ کسی شے کا ذاتی سمجھاؤ اُس سے دور نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پانی سے گیلا پن اور آگ سے گرمی نہیں جاتی۔ اسی طرح چت کا سمجھاؤ چنچل ہے۔ اور چھین چھین کے بعد بدل جاتا ہے۔ اور روکا نہیں جاتا غرضیکہ سوائے جتن کے کوئی چیز ایسی نہیں جو بدل نہ جائے۔ مت گمان ہو کر جب کرم اور اودیا اور اُس کے فعل کا ناش ہونے لگتا ہے۔ تب پرار بھد کرم۔ اپنا پھل دینے کے لئے اُس کو روک دیتا ہے۔ کیونکہ سکھ اور دکھ جو پرار بھد کرم کا نتیجہ ہے۔ بغیر برتی کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر یہ کہا بھی جاوے کہ یوگ سے برتیوں کا ناش تو نہیں ہوتا مگر ترو دہان ہو جاتا ہے۔ یعنی برتیاں دب جاتی ہیں۔ تو اس کا یہ جواب ہے۔ کہ جیسے گیان سے پرار بھد کرم طاقتور ہے۔ اسی طرح یوگ سے بھی طاقتور ہے۔ اور چت کی چنچل ہونیکے سبب کام کروہ کا ترو دہان نہیں ہوگا۔ یعنی ضرور ہی ہونگے ارجن کہتا ہے۔ میں اپنے گیان سے ایسا سمجھتا ہوں۔ اس لئے آپ کا یہ قول کہ سب میں اپنی مثال دیکر کیسان دیکھنے والا لوگوں کی سر شیط ہے۔ یہ ٹھیک نہیں یہ ارجن کا اعتراض ہے۔

اوترن ۳۵ - ارجن کا اعتراض مٹانکے لئے

श्रीभगवानुवाच ॥ असंशयं महाबाहो

मनो दुर्निगमं च तम् ॥ अभ्यासेन तु

कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते

شری بھگوان نوکھا

- ۳۵

ایسے ہما بابو بیشک من کارو کننا بہت مشکل ہے۔ تو بھی ایسے کننتی کے بیٹے
یہ ابھیاس اور ویراگ سے رک جاتا ہے۔

ٹیکا۔ ایسے ہما بابو۔ اس سے یہ مراد ہے۔ ایسے ارجن تو من کی تمام کیفیت جان
چکا ہے۔ اس لئے تجھکو من جتنے کی طاقت حاصل ہے۔ یہ اسکو تسلی دی گئی
ہے۔ یا یہ کہ تیرے بازو کی ایسی طاقت کہ تونے سا کہشات شوجی سے کڑائی لگی
یہ اسکی تعریف کی گئی ہے۔ اور یہ کہہ کر کہ من کارو کننا مشکل ہے۔ یہ ارجن کے عین
اُس منشا کے مطابق ہے۔ جو اُس نے من کو سرکش طاقتور اور داہر کہا تھا۔ اور
یہ کہ پرار بھد کر م طاقتور ہے۔ اس لئے ابھیاس نہ کرنے والے سے من کارو کننا مشکل
ہے۔ یہ بلا شبہ ٹھیک ہے۔ پر تو بھی ایسے من کو جو ابھیاس اور ویراگ کو
کرتا ہے۔ وہ روک لیتا ہے۔ یعنی اُس کے من کی کوئی برتی نہیں رہتی۔ اور
کننتی کا بیٹا کہہ کر یہ مراد ہے کہ ایسے ارجن تو میرا پھیچھا زاد بھائی ہے۔ اس لئے
میں تیرے لئے وہی کام کروں گا جس سے تو سکھی ہو۔ اس طرح رشتہ کا
اظہار کر کر اُس کی تسلی کی یہاں تک آدہا شلوک بیان ہوا۔ جس کا مطلب یہ
ہے کہ ہٹ سے کبھی بھی من روکا نہیں جاتا۔ اور اس سے آگے جو باقی آدہا شلوک
ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی باقاعدہ روکنا چاہے۔ تو روک سکتا ہے
بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جیسے ہٹ سے گیان اندریان اور کریم اندریان روک کر
اندریان رک جاتی ہیں۔ اُسی طرح من بھی رک جاتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔
کیونکہ من کا گولک ہر دے کنول ہے۔ جس کا روکنا ناممکن ہے۔ اس لئے اسکا

قاعدہ ہی سے روکنا مناسب ہے۔ اس میں وشنٹ کا قول -
شلوک ۱۔ بغیر کسی اچھی قاعدے کے بار بار بیٹھ کر سبھی جیت

قابو نہیں ہوتا

۲۔ جیسا کہ بغیر آنکس کے مدہ سے متوالا ہاتھی -

من کو روکنے کے قاعدوں کا بیان

۳۔ ۲۔ من روکنے کے چار قاعدے ہیں۔ ایک ویدانت

وچار۔ دوسرا سادہ سنگ۔ تیسرا باسنا کا تیگ

چوتھا پراتون کا روکنا۔ مگر شرط یہ ہے کہ یہ قاعدے

زیادہ بچتہ ہوں

۴۔ جو لوگ ان قاعدوں (رکتیوں) کو چھوڑ کر صرف ہٹ سے

من روکنا چاہتے ہیں۔ اُن کی کوشش ایسی ہے۔ جیسے

کوئی بغیر دیا کی روشنی کے فقط آنکھ میں سرمہ ڈال کر

چیزوں کو دیکھنا چاہے۔

من کے روکنے کی قاعدوں کی شرح۔

۱۔ ویدانت وچار سے یہ گمان ہوتا ہے کہ سنسار تھیا ہے۔ اور آتماست ہے

اور پرانند روپ ہے۔ اور من سنسار کو تھیا جانتا ہوا سنسار کو قبول نہیں

کرتا اور آتما کو سوے پرکاش (خود بخود روشن) جانتا ہوا اس کی پہونچے

طاقت نہیں رکھتا۔ اس لئے جسے بغیر لکڑیوں کے آگ شانت ہو باقی

ہے۔ ویسے ہی من شانت ہو جاتا ہے۔

۲ - سادہ ہوسنگ کا یہ فائدہ ہے کہ جو شخص نت گمان سن کر سمجھ نہیں سکتا

یا سمجھ کر بھول جاتا ہے۔ وہ سادہ ہوسنگ سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی ہاتھ دیا لوہے ہیں۔ اس لئے جس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اسکو بار بار سنا کر سمجھا دیتے ہیں۔ اور جس کو یاد نہیں آتا اسکو یاد کر دیتے ہیں۔

۳ - باسنا کا تیاگ جس کو دیا کا بہت ضرور ہوتا ہے۔ یا جس کی باسنائیں کھوٹی ہوتی ہیں۔ اور سادہ ہوسنگ نہیں کرتا۔ اس کے لئے ضرور ہی ہے کہ بیک سے باسنا کا تیاگ کر دیوے۔

۴ - پرانوں کا روکنا جس کی باسنائیں بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ اور ان کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا اوپائے پرانوں کا روکنا ہے۔ کیونکہ چت کو پران اور باسنا دونوں سے حرکت ہوتی ہے۔ اس لئے دونوں میں خواہ پران روکے جائیں۔ خواہ باسنا چت رک جاتا ہے۔ اس میں وششٹ جی کا قول۔

شاک (۱) اس چت روپی درخت کے دو بیج ہیں۔ ایک پرانوں کا چلنا

دوسرا باسنا اس لئے ایک کے ناش سے دونوں کا ناش ہو جاتا ہے

۲ - پران پانچ طریقوں سے رکتا ہے۔ پرانا یا م۔ پکا اچھیا س۔ گورو

کا بتایا ہوا طریقہ۔ اور آسن۔ اور مقررہ سمجھیں۔۔۔۔۔

۳ - آتما کو آسنگ (جی تعلق) جاگو سنسار کی بھاونا تیاگ کر۔ شریر

کو ناش روپ سمجھ کر پھر کوئی باسنا نہیں رہتی۔۔۔۔۔

۴ - باسنا چھوڑ کر پرانوں کو روک کر جب چت اچت ہو جائے پھر

جیسی خواہش ہو ویسا ہی کر

۵ - جو بھاؤنا جگت کے ست ہو نیکی ہے۔ میں نے تو ایسے رام
اُسی کو چیت کاروپ مانا ہے۔

۶ - جب دل میں نہ کچھ لینا لگ رہا ہو تا ہے۔ اور نہ چھوڑنا (تیاگ) تب
سب کو تیاگ کر دل خود ہی ٹھہر جاتا ہے اور پھر نہیں اٹھتا

۷ - جب من میں کوئی باسنا نہیں رہتی۔ اور کسی چیز کا من نہیں ہوتا۔
تب من امن ہوا ہو اپنا تھکا کو پہونچ جاتا ہے۔

پران روکنے اور باسنا تیاگنے کے لئے سری بھگوان نے ابھیاس اور ویراگ
دو اوپائے بیان کئے ہیں۔ ابھیاس پران روکنے کے لئے ہے۔ اور ویراگ
باسنا چھوڑنے کے لئے مگر وشیشٹ جہاراج نے چار اوپائے بتائے ہیں۔ جن
میں ماسوا ان دو کے یعنی پران روکنے اور باسنا تیاگنے کے ویدانت و چار اور سادھو
دو اور ہیں۔ مگر یہ دونوں ابھیاس ویراگ ہی سے ہوتے ہیں۔ اس لئے ابھیاس
اور ویراگ لکھ کر یہ چاروں ہی کہے گئے ہیں۔ اس میں پانچونی بھگوان کا سوتر۔
سوتر۔ من ابھیاس اور ویراگ سے مرکٹا ہے۔

سوتر کا ارتھ۔ ابھیاس اور ویراگ سے چیت کی پانچوں پران و پرچہ و کلپ ننرا
سمرتی برتیاں اور کام کردہ وغیرہ آسری برتیاں اور سم دم وغیرہ دیوی برتیاں
اس طرح ناش ہو جاتی ہیں۔ جیسے بنا لکھڑیوں کے آگ۔ اس میں یوگ بھاشیہ
کا پران۔

یوگ بھاشیہ

یہ چیت ندی روپ ہے۔ اس کے چلنے کے دو راستے ہیں۔
ایک کلیان (موکش) کا دوسرا پاپ رسنار کا کلیان کیلئے

کبھی اداک ہی نہ ٹھہرے اور نہ رکھنے رکینوالے چت کے روکنے کا جو حوصلہ ہے۔ اُسی کا نام ابھیاس ہے۔ اس ابھیاس کے بڑھانے میں پاتنجی بھگوان کا سوتر۔
سوتر۔ یہ ابھیاس دیر تک لگاتار شردھار کھکر کرنے سے دل بڑھومی ہو جاتا ہے۔

ارتھ۔ جو ابھیاس لگاتار شردھار سے بغیر او اس ہونے کے کیا جائے۔ اس ابھیاس کا نام دہر بھومی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت اسکو وشیون کے سکھ کی بانٹا بگاڑ نہیں سکتی۔ اور اگر یہ ابھیاس دیر تک نہ کیا جائے۔ یا یہ کہ لگاتار یعنی روزانہ نہ کیا جائے یا شردھارے نہ کیا جائے۔ تو پھر لئے (ننید)۔ وکشیپ۔ لگبائے۔ اور سکھ ملو اد یہ چاروں یگن دور نہیں ہوتے۔ اور ابھیاس سے اٹھانکے سنسکا غالب ہو جاتے ہیں۔ اور چیت وشیون میں لگ جاتا ہے۔ اور ایسے ابھیاس کا کرنا بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے ابھیاس دیر تک لگاتار اور شردھار ان تینوں اوپاؤں سے ہی ہوتا ہے۔ اور ویراگ جو کہ دوسرا اوپا ہے۔ وہ دو طرح کا ہے ایک اپرویراگ۔ دوسرا پرویراگ۔ اور اپرویراگ چار قسمیں ہیں۔ میت مان۔ ورتیک ایک اندریے اور وستی کار۔ پاتنجی بھگوان نے چوتھے وستی کار ویراگ کا وزن کیا ہے۔ تاکہ انسان شروع شروع کی بھومکا جیتا ہوا آخر کی بھومکا کو پہنچ جائے اس میں پاتنجی بھگوان کا سوتر۔

سوتر جس شخص کو نہ تو نظر آئیوالے (رد شٹ) وشیون کی خواہش رہتی ہے۔ اور نہ انوسروک یعنی ویدوں سے کہی ہوئی بانی کی اسکو وستی کار نام ویراگ ہوتا ہے

اس کا ارتھ۔ استری ان جل ایشورج وغیرہ یہ سب نظر آئیوالے وشے کہلاتے
 ہیں۔ اور سورگ وغیرہ ویدوں سے سنے ہوئے۔ ان دونوں طرح کے وشیوں کی
 خواہش ہو کر اس کے بعد بیک کی کمی بیشی سے وسی کار ویراگ سے پہلے یت مان وغیرہ
 تین طرح کا ویراگ ہو جاتا ہے۔ یت مان ویراگ اُسکو کہتے ہیں۔ جس سے گورو سے
 سنار کے نیک بد جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور ورتیک سنگیا ویراگ
 اُسکو جس سے بیک کے ابھیا س سے کام کرودہ وغیرہ دل کے دوشیوں کی کمی معلوم
 ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حکیم کو بیماری کی۔ اور ایک اندر سے ویراگ اُسکو جس سے نظر
 آئیوالے اور ویدوں سے سنے ہوئے وشیوں کو دکھ روپ جانکر باہر کی اندریان کی
 حرکت روکی جاتی ہے۔ مگر اندر دل سے انکی خواہش دور نہیں ہوتی اور وسی کار سنگیا
 ویراگ اُسکو جس سے اندر اور باہر دونوں طرح کی خواہش دور ہو کر اُس کے خلاف
 چت کی برتی پیدا ہوجاتی ہے۔ یہ وسی کار ویراگ سم پرگیات سادہ ہی کا اترنگ سادہن
 ہے۔ اور پرگیات سادہ ہی کا باہر کا سادہن اور پرویراگ اسم پرگیات کا اترنگ (اندکا)
 سادہن ہے۔ اس میں پانچ جگہ جگوان کا سوتر۔

سوتر۔ پُرش کے گیان سے وشیوں کی خواہش ہٹ جاتی ہے۔

اسی کا نام پرویراگ ہے

سوتر کا ارتھ۔ سم پرگیات سادہ ہی کے ابھیا س سے تینوں گنوں والے پردہاں سے
 الگ پُرش کا جب تیر نکش گیان ہوتا ہے۔ تب تینوں گنوں سے بنی ہوئے سنا
 کے کسی کام کی خواہش نہیں رہتی اسی کا نام پرویراگ ہے۔ یہی سب سے اتم ہے۔
 اور سب کا انجام ہے۔ اسی کے پرتہ ہو جانے سے چت سب سے اوپر اہم ہو جاتا ہے

اور اوپر ام ہو کر موکش۔

اوترن ۳۶

ایسے ارجن اب اُس اعتراض کا کہ پرار بھد کرم گیان سے طاقتور ہے۔ اور اس کا کچل بھوگئے کے لئے برتیوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور اُن کا روکنا سخت مشکل ہے۔ اس کا جواب سُن۔

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ॥

वश्यात्मना नुयतताशक्तोऽवाममुपायतः ॥ ३६ ॥

۳۶۔ یہ میں مانتا ہوں کہ جس کا من جیتا ہوا نہیں ہے۔ اُس سے یوگ نہیں ہوتا

مگر جس کا بس ہے۔ وہ اگر اوپائے کرے تو کر سکتا ہے۔

ٹیکہ۔ یہ میں جانتا ہوں کہ جس شخص کا نت گیان ہو جانے پر بھی باعث ویدانت پڑانے یا اس کا اوپدیش کرنے یا سست ہو جانے کے ابھیاس ویراگ نہ ہونے سے

من بس نہیں ہوتا۔ اُس سے یوگ نہیں ہوتا۔ کیونکہ پرار بھد کرم کے سبب اس کا چیل بنا رہتا ہے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ من رکتا کس طرح ہے تو اُس کا جواب سُن۔

پختہ ویراگ ہو جانے سے باسنا ناش ہوتی ہے۔ باسنا ناش سے من پر قابو۔ اور

کے قابو سے ہیئت مان ویراگ۔ یہ ویراگ چت کاوشیوں کی طرف جانیو الا پر واہ

روکتا ہے۔ اور ابھیاس اس کو اتسا کی طرف لگاتا ہے۔ اور اُس کے بعد من کی کوئی

برتی نہیں رہتی۔ یعنی سب برتیوں کا نردہ ہو جاتا ہے۔ اور پرار بھد کرم جو من کی

چیلتا کا باعث ہے۔ جب جاتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے۔ کہ پرار بھد کرم کے زبردست

ہونے کی وجہ سے اُس کا دبانا مشکل ہے۔ تو اُس کا یہ جواب دیا ہے کہ انسان کو شش

کرے۔ کیونکہ کوشش خواہ کوئی کام دنیا کا ہو۔ خواہ پر لوک کا سب پر غالب ہے اور اگر کوئی پرار بھد کو مقدم جان کر کوشش کا قابل ہی نہ ہو۔ تو پھر اُسکو کہتی اور بچ اور یک وغیرہ تمام کرموں میں کوشش کا کرنا بے فائدہ ہے۔ جو کام مطابق پرار بھد کرم کے ہونا ہوگا۔ وہ خود ہی ہو جائیگا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کھیتی وغیرہ کاموں کا کرنا تو بغیر کوشش نہیں ہوتا۔ مگر اس کا لالچ پرار بھد سے ہوتا ہے۔ تو بیان بھی اُس کا یہی جواب ہے۔ کہ من کے روکنے کا اصلی کارن پرار بھد کرم ہے۔ مگر بغیر ابھیا س کے نیکی کوشش کے نہیں رکنا۔ غرض جیون مکتی کے سکھ کا اصلی کارن پرار بھد کرم ہی ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ جواب ہے۔ کہ گیان سے اگیان ناش ہونے کے بعد پھر جو جسم کا قیام ہوتا ہے۔ وہ فقط پرار بھد کرم کے سبب سے ہوتا ہے۔ یعنی پرار بھد کرم گیان سے طاقتور ہے۔ اور بغیر یوگا ابھیا س کے اُسکا روکنا مشکل ہے۔ یوگا ابھیا س شاستری کوشش سے مراد ہے۔ اس لئے شاستر کے مطابق کوشش کرنا سب پر غالب ہے۔ اس میں وششٹ جہاں ج کا قول **شلوک**۔ ایسے رگھو نندن اس سنار میں تمام چیزیں جس قدر کہ ہیں۔ وہ ہمیشہ ہی اچھی طرح کوشش کرنے سے سب مل جاتی ہیں۔

۲۔ کوشش دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک شاستر کے مطابق۔ دوسرے اُس کے خلاف۔ شاستر کے مطابق سے انتہا کرن کی شدہ ہی کے بعد موکش ملتی ہے۔ اور دوسری سے سرک وغیرہ کا دکھ

۳ - یہ باسنا ایک بہتی ندی ہے۔ اچھے بُرے دو اُس کے راستے
 ہیں۔ اس لئے کوشش سے اسکو اچھے راستہ پر لگا۔
 ۴ - ایسے راجندر تو اپنے من کو جو بُرے وشیوں کی طرف جانے
 والا ہے۔ کوشش سے اچھے راستہ پر لگا۔ تو سب طاقتوروں
 میں طاقتور ہے

۵ - ایسے دشمنوں کو مارنے والے ابھیاس سے جب تیرے من میں
 شبھ باسنا ابیں پیدا ہوں تب ابھیاس کو مکمل ہوا جاننا۔ ۶ -
 جب تک باسناؤں کے ٹٹنے یا نہ ٹٹنے کا شک ہو تب تک شبھ
 باسناؤں کو نہ چھوڑنا۔ کیونکہ انکے زیادہ بڑھنے کا دوش نہیں ہوتا۔
 ۷ - اور جب تک اگیانی رہے۔ آتم ت کی پراپتی نہ ہو۔ تب تک جو
 بات گورو شاستر اور انجھو سے نیچے ہو اُسی پر عمل کر۔ ۸ -
 اور جب تیرا انتہہ کرن شدہ ہو جائے۔ اور تو آتم وستو کو
 جان لے۔ تو پھر شبھ باسناؤں کو بھی چھوڑ دینا۔ اس سے
 کوئی دکھ نہیں رہے گا

اس کا نتیجہ یہ ہے۔ جو بندہ باعث اگیان کے ساکشتی تائیں ہوتا ہے۔ وہ تم
 گیان ہو کر دور ہو جاتا ہے۔ اور پرار بھد کر م سے جو دکھ چت تریوں میں ہوتا ہے
 وہ یوگا ابھیاس سے دور ہوتا ہے۔ یعنی برتیاں رگ کر جیون کشتی ہو جاتی ہو
 ایسا جیون کشت سریشٹ یوگی ہے۔ اور جس کی برتیاں نہیں رکشیں۔ وہ خواہ نت
 گیانی بھی ہو۔ تو بھی مدہم یوگی ہے۔ اگر کوئی اس کی زیادہ شرح دیکھنی چاہیے

تو گرنتھ جیون مکتی میں دیکھ سکتا ہے۔

اوترن کے ۳

بعد اس بیان کے کہ جو فقط تہ گئیانی ہے۔ وہ متوسطہ درجہ کا ہے۔ اور جوت گئیانی اور جیون مکت ہے۔ وہ اعلیٰ درجہ کا ہے۔ اور دوبارہ جنم نہ پانے کی وجہ سے بدیہہ موکش کے لحاظ سے دونوں یکساں ہیں۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ جس کا چت بلا خواہش کرم کر شدہ ہو جائے۔ اور گئیانی کی خواہش سے کرمون کو چھوڑ دے اور بغرض شک اور الٹی سمجھ دور کر نیکی کسی جیون مکت گورو کے پاس جا کر ہوا کو کا اوپدیش سننے۔ اور بغیر ہوا گئیانی ہوئے شرون یا منن یا ندھیاسن کرتا ہو یا مر جائے تو پھر اسکا کیا انجام ہوتا ہے۔ یعنی گئیانی سے گئیانی نہ ناش ہو نیکی وجہ سے اسکی موکش ہونا بھی ناممکن ہے۔ اور کرم اوپاشنا کے نہ ہو نیکی وجہ سے دیولوک کے ملنے کا بھی شبہ ہے۔ اور کرمون کو چھوڑ دینے کی وجہ سے پتری کو کے ملنے کا بھی شبہ ہے۔ اس لئے کیا ایسا یوگ سے بھٹکا ہو اکیڑا کموڑا بن کر بہت دکھ پاتا ہے۔ یا بُرے کرمون کو چھوڑ دینے کے سبب بامدیو وغیرہ کی طرح اچھی گتی پاتا ہے۔ اس طرح کون کون میں پڑ کر۔

अर्जुनो वाच ॥ अयतिः अद्वयो येतो योगा

चक्षितमानसः ॥ अप्राप्ययोगमसिद्धिकां

गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३१ ॥

ارجن نے کہا :- ایے کرشن خدوڑا جتن کر نیوالا شروہ والا جس کا یوگ سے من ہٹ گیا ہوا دیوگ کی سدھی نہ ہوئی ہو۔ اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔

ٹیکا - جس کی کوشش تو زیادہ نہیں۔ مگر گورو اور شاستر پر شردہا رکھتا ہے۔
 شردہا سے یہاں کہٹ سمپتی (چھپوٹ سادہن) سے مراد ہے۔ کہٹ سمپتی میں
 شرقی پرمان۔

شرتی

شانت ہو کر (من روک کر) دانت (اندریان روک کر) ہو کر اور
 تنکھشا کر اور شردہا کا دہن پا کر اپنے اندر ہی آتما کو دیکھے۔
 گویا کہ ثابت ہے کہ چونت اور انت (غیر فانی اور فانی) کا بیک (گیان) رکھتا
 ہے۔ اور لوک پر لوک کے بھوگون سے ویراگی ہے۔ یعنی لذات محسوسات سے
 مستفر ہے۔ اور سم (من کارو کنا) دم (اندریان روکنا) وغیرہ کہٹ سمپتی کا عامل ہے
 اور موکش کا خواہشمند ہے۔ وہ اگر گورو سے شرون یا نمن یا ندھیاس کر کر قریب
 اسرگ ہو کر جو اسون کے کمزور ہو جانے پر سب سادہنوں سے چھوٹ جائے
 بغیر ت گیان کے اور گیان ناش ہونے کی حالت میں ہی مرجائے تو ایسے لڑن
 دیو اسکا اچھا یا بُرا کیا انجام ہوتا ہے۔ یعنی نہ ایسا شخص کرم کرتا ہے۔ نہ گیانی ہوتا
 ہے۔ مگر سوائے موکش کے سادہنوں کے بُرے کرم بھی نہیں کرتا۔

اوترن ۳۸

ارجن نے اپنے شک کو واضح کر کر کہا۔

क. विमोमयविमृष्टशिक्षाभ्रमविनश्यति॥

अप्रतिष्ठोमहाबाहो विमूढोब्रह्मणः पथि॥ ३८॥

۳۸ - ایسے جا بجا ہو کر مہا پاشنا اور گیان دونوں سے بھٹکا ہوا کہیں پھٹے بدل
 کی طرح ناش تو نہیں ہوتا۔

ٹیکر کا۔ ارجن کا یہ سوال بہت بڑی خواہش سے ہے۔ جہاں باہو کہہ کر یہ مراد ہے۔ کہ ہمارا ج آپ کے بازوؤں میں بھکتوں کا دکھ دور کرنے اور دہرم ارتھ کام موکش چاروں پدارتھ دینے کی بہت بڑی طاقت ہے۔ اور یہ محض اس لئے کہا گیا ہے کہ کہیں سری کرشن سوال پوچھنے پر خفا نہ ہوں اور خوشی سے اُسکا جواب دیں۔ سوالات ہے۔ کہ جو شخص موکش کے کارن گیان سے محروم رہا ہو۔ اور برہم لوک کے پہونچا نیوالے کرم اوپاشنا کو چھوڑ چکا ہو۔ یعنی دونوں سے بھٹکا ہوا ہو۔ وہ کہیں پھٹے ہوئے بادل کی طرح ناش تو نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح پھٹا ہوا بادل ایک بادل سے الگ ہو کر اور دوسرے سے نہ مل کر بغیر ہی بارش کے ناش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ پھیلے کرمون کو چھوڑ اور آگے گیان کو نہ پا کر نہ کرمون کا پھیل پائے اور نہ گیان کا تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ سوال اُسکے متعلق ہے۔ جس سے نہ کرم اوپاشنا ہو۔ اور نہ گیان ہی ہو۔ اور نہ دونوں بلا کہ ہی ہوں۔ یعنی سب سے چھوٹا ہوا ہو۔ کیونکہ اُسی کی نسبت ہر ایک دکھ کا شک گذر سکتا ہے۔ اور بلا کا منا کرم کر نیوالے کی نسبت جو قبول آپس تنب رشی کے ہے۔ یہ سوال ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا جواب پہلے دیا گیا ہے۔

اوترن ۳۹۔ اوپر بیان کئے ہوئے شُبھہ کو رفع کرنے کے لئے ارجن نے سرکیشن سے پراسننا کر کہہا۔

रातन्मेसंशयंकृच्छ्रमुभहस्यशेषतः ॥

त्यदन्यसंशयस्यास्य कृत्वा न ह्युपपद्यते ॥ ३९ ॥

۳۹۔ ایسے کرشن سوائے آپ کے اور کوئی نہیں ہے۔ جو میرے اس شُبھہ کو دور کر سکے۔

ٹیکا - ایسے کرشن دیو آپکو میرا یہ شبہ ہٹا دیا مناسب ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ شبہ رشینوں اور مینوں سے دور ہو سکتا ہے۔ اور نہ دیوتاؤں سے ہی تو اسکیا ہم حوالہ درست نہیں کیونکہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ سب کے ایشور ہیں۔ اور شاستر کے کرنا اور پریم گورو اور پریم کرپا لو ہیں۔ رشینوں مینوں میں یہ بات نہیں آسکتی۔ یعنی نہ وہ سرگبیہ ہیں اور نہ ایشور ہی۔ اس لئے جو شبہ پر لوک کی گئی کا یوگ بھڑٹ کی نسبت ہے۔ اسکو ٹھیک طور سے سوئے آپکے اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ آپ ہی سب کے گورو ہیں۔ اس لئے میرے اس شبہ کو دور کریں۔

اوترن ۴۰ - ارجن کا یوگ بھڑٹ کی نسبت شبہ دور کرنے کے لئے

श्रीभावा नुवा च ॥ पार्थ नैवेह नामुत्र

विनाशस्तस्य विद्यते ॥ नहि कल्याण

कृत्कश्चिदुर्गतिं नात गच्छति ॥ ४० ॥

سری بھگوان نے کہا

۴۰

ارجن نہ اس لوک میں اُس کا ناش ہوتا ہے۔ اور نہ اُس لوک میں ایسے تات (غزنی) کلیان کا سادہ بن کرنے والا کبھی درگتی کو نہیں پہنچتا۔

ٹیکا - تیسرا یوگ بھڑٹ کا ناش کہہ کر کیا مطلب ہے۔ مثنیٰ دو طرح کا ہوتا ہے ایک شاستر کے مطابق نہ چلنا اور نیک لوگوں میں بدنام ہونا۔ دوسرا مکر پر لوک کا بُرا

انجام ہونا۔ اس قسم کے ناش کے متعلق شرعی پران

شرعی - جو کرم اور اوپاشنا نہیں کرتے۔ انکو نہ اوترائیں مارگ جائیکہ ہر ہم لوک

ملتا ہے اور نہ کہشائیں مارگ جاکہ پتری لوک ہی۔ یہاں ہی

مجھڑ کپڑے پتنگے اور سانپ ہو جاتے ہیں۔

شلوک

منوکا قول۔

اپنے دہرم سے گرا ہوا برہمن مونیہ میں آگ رکھنے والا اور اپنی
قے کو کہا نیوالا بہت بڑا پریت ہو جاتا ہے۔

اس لئے ارجن یہ دونوں طرح کی باتیں تو یوگ بہر شست میں نہیں آتیں۔ کیونکہ
اُس کا کر مون کا چھوڑنا اور ورت رت رہنا اور ویدانت شرون کرنا مطابق شاستر کے
ہوتا ہے۔ اس لئے اُسکی نہ بیان درگتی ہوتی ہے۔ اور نہ وہاں پر لوک ہی کی۔
بیان کی درگتی سے مراد بذنامی کی ہے۔ اور پر لوک کی درگتی سے کپڑے پتنگے وغیرہ
جنون کی۔ شلوک میں تات پد کو بلحاظ شیش کے کہا گیا ہے۔ تات اصلی باب کا نام
ہے۔ اور باب اور بیٹے میں فرق نہیں ہوتا۔ اس لئے شیش کو بھی تات کہا جاتا ہے
اس طرح ارجن کو تات کہہ کر اُس پر چربائی کا اظہار کیا اور کہا ایلے تات یہ جو تو نے کہا کہ
یوگ سے بھٹکا ہوا ببا عث اگیا نی ہونے اور کریم اوپاشنا تیا گنے کے نہ پتر لوی ک
کو جاتا ہے۔ اور نہ دیو لوک کو اور جیسے اپنے اپنے دہرم میں گرے ہوئے اور لوگ ہیں
ویسا ہی وہ ہے۔ اور درگتی کو پہونچتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ وہ درگتی کو نہیں پہونچتا۔
براہمن دیو جان برہم لوک کو جاتا ہے۔ اس میں چھاوندگیہ اوپنشد پرمان۔

شرتی۔ دو طرح کے انسان ہیں جو دیو جان مارگ کو جاتے ہیں۔

ایک پنچ اگنی اوپاشنا کرنے والے۔ اور دوسرے شر دھ

اور ست کی اوپاشنا کرنے والے۔

شرتی میں دو شخصوں کا برہم لوک میں جانا بیان کیا گیا ہے۔ ایک پنچ اگنی اور دوسرا

ادپاشا والون کا۔ دوسرے اُس مموکھنوکا جس کے دل میں شردھا اور ست اور سنکپون کا آسھاو ہے۔ یہی دونوں باتیں شرون وغیرہ کرتے ہوئے لوگ بشرط میں پائی جاتی ہے۔ یعنی ست اور شردھا۔ لوگ بھرشٹ کے سادھنون کے متعلق شرتی پرمان۔

شرتی

ثانت ہو اور دانت ہو۔ یعنی من کو روک اور اندریان کو روک۔ مطابق اس شرتی کے اندریان روکنے میں گفتگو کا روکنا بھی آجاتا ہے۔ اور گفتگو کا روکنا جھوٹ کی ممانعت اور جھوٹ کا نہ کہنا ست کی تعریف۔ اس طرح باک کی اندریان کا روکنا اسی کا نام دم ہے۔ یوگ شاستر میں یہناست اتے برہم چریہ پری گرہ ان کو یوگ کا انگ کہا گیا ہے۔ اگر یہاں ست شبد کا ارتھ برہم کیا جائے تو بھی اس سے کچھ نقصان نہیں۔ کیونکہ ویدانت شاستر کا شرون ہی۔ ست برہم کا چنتن روپ ہے۔ اور سنکپون کا چھوڑنا بھی پنج اگنی و دیا والون کی طرح برہم کوک کو پونچاتا ہے۔ اس میں سمرتی پرمان۔

سمرتی

سوگ۔ بادل۔ پرتھوی۔ پرش۔ استری یہ پانچون اگنیان کہلاتے ہیں۔ سناس رتیباگ کر نیسے برہم کوک ملتا ہے۔

اور ایک سمرتی میں یہ بھی کہا ہے۔ کہ ہمیشہ دیدانت و چار نے یا اُس کا شرون کنیکا انشی کر چہ چنڈرائین برت کا بھل ہے۔ اس طرح سناس یا شردھا یا برہم کا وچار ایک ایک برہم کوک کی پراپتی کا سادھن۔ اور اگر کوئی سب کو بھی کرے تو پھر اس کے لئے برہم کوک ملنے کا شنبھہ ہی کیا ہو سکتا ہے۔ بلکہ بوالہ تیرے

اوپنشد کے بوگی کی تمام حرکت یک روپ ہے۔ اس میں شرقی پران۔

شرقی

تت جاننے والا پرش یک روپ ہے۔ اتما اسکا جمان ہے
 شروہا استری ہے جسم لگیاں ہیں۔ روم کشا ہے۔ وید شکھا
 ہے۔ ہر دے تہنا ہے۔ خواہش گھی ہے۔ غصہ جیوان ہے
 تپ اگ ہے۔ دم شمیتا ہے۔ یعنی من کا قائم رکھنا۔ اور پران
 ہوتا ہے۔ یعنی آہوتیاں ڈالنا اور نیترا اودگاتا ہے۔ یعنی منتر
 کا پڑھنا اور من اور ہر جو ہے۔ یعنی منتر کا بولنا اور کان برہما ہیں
 اس میں سمرتی پرمان۔

سمرتی

جس شخص کی بدھی ایک چھن بھر بھی برہم میں قائم ہو جاتی
 ہے۔ وہ تمام تیر تھون کے اشنان اور پرتھوی کے دان
 اور ہزاروں یک اور دیوتاؤں کے پوجنے کا پھل پالیتا ہے۔
 اور پسترون کے اودھار سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اور تینوں لوگوں
 میں قابل تعظیم سمجھا جاتا ہے +

اوترن ۴۱

یوگ سے بھٹکے ہوئے کا کرم سریشٹ ہے لوک پر لوک کسی جگہ اسکا
 ناش نہیں ہوتا۔ مگر یہ کہ وہ مر کر کیا ہوتا ہے۔ اسکے متعلق ذیل کا شلوک

प्राप्य पुण्यकृतां लोकां नृषि त्वाणां प्रवृत्तीः समाः

पुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥

۴۱۔ یوگ سے گرا ہوا اپن کرنے والوں کے لوگوں میں پونچکر اور وہاں سینگڑوں (لانہتا) برس تک رہ کر پوتر کل اور دو لہمندوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔
 ٹیکر کا۔ جو لوگ یوگ مارگ میں لگ کر سب کرموں کو چھوڑ کر ویدانت کا شرٹن کرتے کرتے درمیان ہی میں مر جاتے ہیں۔ وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک آہشت کو دبار کھتے ہیں۔ جو کہ مر کر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرے بیاعت پختہ ویراگ کے مطلقا خواہش نہیں کرتے۔ اول الذکر برہم لوک وغیرہ لوگوں کو جو اسو میداؤک یگوں کا پھل میں جاتے ہیں۔ پُن کرتے والوں کے لوگوں میں جانا یہ پد صیغہ جمع کا ہے۔ لوک دراصل ایک ہی ہے۔ یہ فقط اس لئے کہا گیا ہے۔ کہ ہر ایک کے بھوگوں کی جگہ الگ الگ ہے۔ اور اُن لوگوں میں جا کر اور وہاں بہت عرصہ تک رہ کر اور بھوگوں کو بھوگ کر بعد ازاں پوتر کل اور بیہوتی والے چکر ورتی مہاراجہ کے گہر میں پیدا ہوتا ہے اور اُن بھوگوں کو بھوگنے کے لئے آتا ہے۔ جن کی کہ باسنا باقی رہ جاتی ہیں۔ جیسا کہ راجہ اجات شتر و اور جنک کا آنا۔ بھوگوں کی باسنا بہت طاقتور ہے۔ اس لئے اُس سے سنیاس نہیں ہوتا اور بعد برہم لوک کے وہ مہاراجہ ہی بنتا ہے۔

اوترن ۴۲۔ دوسرے باسنا بہت کا ورنن۔

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्

एतन्नि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ४२ ॥

۴۲ - ویراگ والا غفلت دیوگیوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسے جنم کا ملنا بہت مشکل ہے۔

ٹیکار کا۔ جس کے دل میں بسبب شردھا اور ویراگ وغیرہ سادھنوں کے بھوگون کی باسنا نہیں ہوتی۔ وہ برہم لوک وغیرہ لوگون کو نہیں جانتا۔ یہاں ہی کسی تپا جانیے والے غریب برہمن کے گھر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ لوگ سے گرے ہوئے کا کسی پاک اور راجہ کے خاندان میں پیدا ہونا بھی مشکل ہے۔ مگر کسی غریب برہمن کے گھر پیدا ہونا جیسا کہ سکھدیو جی کا جنم ہوا بہت ہی مشکل ہے۔ ایسے جنم کی بھگوان بہت سی تلقین کرتے ہیں۔ کیونکہ نہ اس میں غفلت ہوتی ہے۔ اور نہ بھوگون کی باسنا اور سنیا س کے لائق ہوتا ہے۔

اوترن ۴۳

ایسے جنم کا ملنا درہم دکھانیکے لئے ذیل کا شلوک۔

तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते धैर्यं च हिकम्

यत्ने च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु न दन ॥ ४३ ॥

۴۳ - ایسے کوروندن جو بدھی یوگ پہلے جنم کا ہوتا ہے۔ وہ یہاں سب مل جاتا ہو۔ اور آگے کے لئے پھر کوشش کرتا ہے۔

ٹیکار۔ کرمون کا سنیا س (تیاگ) گورو کا ملنا شرون من ندرہیا س جو جو ساہن پچھلے جنم کا کیا ہوتا ہے۔ یوگ بھرشٹ کو سب مل جاتا ہے۔ اور پھر اس کے آگے گیان کی موکش بھومکا کے لئے کوشش کرتا ہے۔ اور سب بھومکاؤں کو حاصل کر لیتا ہے۔ ایسے کوروندن تو بھی یوگ بھرشٹ ہے۔ کیونکہ تیرا پاک

اور معزز خاندان میں جنم ہوا ہے۔ اس لئے پہلی باسائون کے سبب بغیر ہی کمیشن
تجھ کو گیان ہو جائیگا۔ شلوک میں رجن کا کور و نام اُس کے خاندان کے لحاظ
سے لیا گیا ہے۔ اور اُس کے چو معنے سری بھگوان نے کئے ہیں۔ وہی ششٹ
میں دیکھے جاتے ہیں۔ و ششٹ میں راجندر کا سوال ؟

شلوک :- راجندر نے پوچھا جو شخص گیان کی پہلی بھومکا میں یا دوسری
یا تیسری میں مرنے لے۔ اُس کا کیا انجام ہوتا ہے۔

اس کا ارتھ :- اس سے پیشتر ساتون بھومکا بیان ہو چکی ہیں جن میں پہلی بھومکا
شبھ باسنا ہے۔ دوسری و چار نا۔ تیسرے تن مانسا۔ چوتھے ستواپتی۔ پانچویں
پدارتھا بھاوانی چھٹے آسنگ سکتی۔ ساتویں تر جکا ہے۔

پہلی میں چار سادھن ہوتے ہیں۔ نت انت و ستو کا بییک بھوگون سے ویراگ
سم دم وغیرہ کہٹ سمپتی۔ اور موکشتا۔ یعنی موکش کی خواہش۔
دوسری میں گورو کے پاس جا کر شرون اور من۔

تیسری میں ند دھیاسن۔

چوتھے میں آتما کا ساکشات کار۔

پانچویں اور چھٹی اور ساتویں میں جیون مکتی کا فرق۔ تیسرے ادھیائے میں
ان کا مفصل ورنن ہو چکا ہے۔ اب یہ ذکر ہے۔ کہ چوتھی بھومکا میں جیون مکتی
نہیں ہوتی۔ مگر مرکر بدیہ مکتی ہو جاتی ہے۔ اور پانچویں چھٹی اور ساتویں میں
جیون مکتی اور بدیہ مکتی دونوں۔ ان میں کسی قسم کا شک نہیں لیکن جو تین بھومکا
سب سے پہلی ہیں ان میں شک ہے۔ کیونکہ ان میں گیان نہیں ہوتا۔

اور کر مون کا تیاگ ہو جاتا ہے۔ اس لئے را مچندر کا ان تینوں بھومکاؤں کے متعلق سوال ہے۔ اس کے جواب میں وششٹ بہاراج کا قول ہے۔

شلوک

(۱) گیان کے تینوں سادہن بھومکا کو کرتے ہوئے۔ جس بھومکا میں شریر چھوٹ جاتا ہے۔ اُس کے مطابق اُس کے پاپ نہیں رہتے۔

(۲) اور دیوتاؤں کے بیانوں میں بٹھ کر یا لوگ پالوں کی پوریوں میں جاتا ہے۔ یا اسپراؤن کیساتھ میر وپار کی کنجی میں رہن کرتا ہے۔

(۳) اور پھر اُس کے بعد وہ ان کے بھوگون کو بھوگ کر لقا یا پیوں کا پھل بھوگنے کے لئے پھر یہاں آتا ہے۔ . . .

(۴) اور پوتر اور مہیوتی والے مشہور خاندان کے گھر پیدا ہو کر مطابق پچھلی باسنا کے وہی ابھیاس پھر شروع کر دیتا ہے

(۵) اور گیان کی بھومکا کو پا کر ابھیاس سے اگلی بھومکا پر پہنچ

جاتا ہے

مہو سودن سوامی کہتے ہیں۔ جس کے دہیں بھوگون کی بہت باسنا ہوتی

ہیں۔ اور وہ اُنکو ویراگ سے دباتا ہوا جلد مر جاتا ہے۔ اُس کی وہی سائیں

پھر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ وششٹ میں فقط ایسے سیاسی کا وزن ہے۔ اور جس کے

دل میں ویراگ کی زبردست باسنا ہیں۔ اور ایشور کی کرپا ہے۔ اسکو

بوقت مرنے کے بھوگوں کی باسنا نہیں ہوتی یعنی بھوگوں کا پر تہ بندہ (رکاوٹ) نہیں ہوتا۔ اس لئے ایسا سیاسی تہ جاننے والے برہمن کے گھر پیدا ہو کر مطابق پچھلے سنسکاروں کے بنا ہی کو شش مکٹ ہو جاتا ہے۔ اُس کی موکش ہونے میں کچھ شبہ نہیں ہوتا اس لئے وشٹ جہاراج نے اُسکا ذکر نہیں کیا۔ اور سری بھگوان نے جو کہ بڑے کرپالو ہیں۔ دونوں کا کیا ہے۔

اوترن ۴۴

ارجن نے کہا جہاراج جو لوگ سے گرا ہو اسے اس سے چھوٹا ہوا مرکز غریب براہمن کے گھر پیدا ہو جاتا ہے۔ اُسکو تو گیان ہو سکتا ہے۔ مگر جو بھوگوں کا بہت زیادہ خواہشمند ہے۔ اول برہمن لوک کو جاتا ہے۔ اور پھر راجہ کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ اور بسبب بھوگوں کی باسنا کے اُس سے کرموں کا تیاگ یعنی سیاسی نہیں ہوتا اُسکو اس جنم میں کس طرح گیان ہو سکتا ہے۔ اس پر ذل کا شلوک۔

पूर्वाध्यासेन ते नैव हियते ह्यवशोऽपि सः ॥

- जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दं ब्रह्मातिवर्तेते ॥ ४४

۴۴۔ پچھلے جنم کا ابھیاس ہی زور کر کر بھوگوں سے باہر کھینچ لیتا ہے۔ یوگ (گیان) کا جلیسا سو وید وکت پھل کو ہی نہیں چاہتا۔

۴۵۔ گو وہ ابھیاس جو پیچھے کیا ہوتا ہے۔ بہت دیر کا بھی نہیں ہوتا۔ تو بھی انسان انہیں سنسکاروں کے بس رہتا ہے۔ جو اُس کے ابھیاس کے ہیں۔ اور وہ سنسکار چلنے ہی بغیر ہی موکش کی خواہش کے سادہنوں میں لگا دیتی ہیں۔ کیونکہ گیان کے سنسکار جی کاوشی اصل شے ہے۔ تھوڑے عرصہ کے بھی بھوگوں کے سنسکاروں سے طاقتور ہوتے ہیں۔

جیسا کہ تو خود ہی اس کی مثال ہے۔ یعنی تجھ کو گیان کی خواہش نہیں بھی۔ اور گھر سے اس ارادہ سے آیا ہے۔ کہ لڑائی لڑوں پر تو بھی پچھلے سنسکاروں نے تجھ کو میداں جنگ ہی میں گیان میں لگا دیا ہے۔ غرض بلا خواہش کیا ہوا کرم بھی ناش نہیں ہوتا۔ اسکا خلاصہ یہ ہے۔ بلا خواہش کیا ہوا کرم بغیر پھل دیئے نہیں رہتا۔ ہزاروں جنم پا کر بھی بگنہوں کو دور کرتا ہے اس لئے ثابت ہے۔ جو کہتری ہے۔ اُسکو کرموں کے تیاگ اور ہٹکار نہیں۔ مگر گیان کا ہے۔ اور یہ کہ پچھلے سنسکار بے بس کر کر اسکو باہر کھینچ لیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے۔ کہ جس طرح چور بلا ارادہ گھوڑوں کے پیرے داروں کے ہوتے انکو چور کرنے جاتا ہے۔ اُسی طرح پچھلے سنسکار بگنہوں کے ہوتے ہوئے یوگ بھرشٹ کو باہر کھینچ لیتے ہیں۔ یوگ سے گرا ہوا اول بہم لوک میں جاتا ہے۔ اور پھر وہاں کے بھوگوں کو بھوگ کر چکرورتی راجہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر سنسکاروں کی طاقت سے گیان میں لگ کر کرم کا نڈ روپ وید وکت پھل کو بھی نہیں چاہتا۔ اس سے ثابت ہے۔ سری بھگوان کر اور گیان کو اکٹھا نہیں بناتے۔ اور یہ دلیل بھی ظاہر ہے کہ جب گیان کا ادھسکار ہی کرموں سے بری ہے۔ تو پھر گیانی کے لئے کرم کس طرح ہو سکتی ہیں۔ اور اگر یہ اکٹھے ہوتے تو پھر کرم کا نڈ روپ وید کا چھوڑنا نہ کہا جاتا۔

اوترن ۴۵۔ اوپر یہ بیان کر کر کہ گیان کی پہلی بھومکا میں مرنیوالا کئی جنم پا کر بھی گیان کے سادھنوں میں لگ جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو شخص گیان کی دوسری یا تیسری بھومکا میں مرنے لگے گیان کا ہونا تعجب میں داخل نہیں یعنی گیان کو پا کر بندھنوں سے چھوڑے جاتا ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किंस्त्वियः

मेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ४५ ॥

۴۵۔ کوشش سے من جیتنے والا یوگی جس کا انتہہ کرنا شدہ ہے۔ وہ کئی جنموں میں سدھی پا کر پریم گتی کو پہونچتا ہے۔

ٹیکا۔ جس کے پیچھے بھی کوشش کی ہوئی ہے۔ اور حال کے جنم میں اُس سے بھی زیادہ کر رہا ہے۔ وہ اپنی کوشش سے گمیاں کے پرتی بندہوں کو ہٹا کر اکیس اس سادہ بنوں کو پختہ کر کے بلاشبہ پریم گتی کو پہونچ جاتا ہے۔

اوترن ۴۶۔ یوگ میں ارجن کی شردھا بڑھانیکو لئے یوگ کی تعریف کا اظہار

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मनोऽधिकः ॥

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ४६ ॥

۴۶۔ یوگی تپ کرنیوالوں گمانیوں اور کرم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ میرا نچے ہے۔ اس لئے اے ارجن تو یوگی ہو۔

ٹیکا۔ یوگی تپ کرنیوالوں یعنی کرچھ چندرائیں وغیرہ تپ کرنیوالوں سے بڑھ کر ہے۔ یوگی اسکو کہا جاتا ہے جو تپ گمان کو بعد من اور باسنا کا ناش کرے۔ اس میں شرتی پرمان۔

شرتی۔ برہم ودیا سے انسان اُس پد کو پہونچتا ہے۔ چنانہ کوئی خواہش متی

ہے نہ دکشا میں مارگ والوں کی پہونچ ہے اور نہ اگیاں تپسیوں کی۔ نہ

اسی طرح یوگی کرم کرنیوالوں سے بھی یعنی دکشا سہت جوتی شوم وغیرہ یوگیوں کے کرنیوالوں سے بھی اعلیٰ

ہے۔ کیونکہ سب اگیاں کے نہ کرم کرنیوالا موکشا کے لائق ہوتا ہے۔ اور نہ تپسیا کرنیوالا۔ اور

گمانیوں سے پر وکشا گمان والوں سے مراد ہے۔ اور جیسے موکشا گمانیوں سے پر وکشا گمانی

سرسٹھ ہی اس طرح اپروکش لگانیوں سے اور باساناش کرنیوالا گیارہویں سرٹھ ہی یہی لکھتا ہے۔ اس لکھنے پر
ارجن تو بھی تہ گیارہویں اور باسانا کا ناش کرتا تو یوگ بھرشٹ ہے۔ اور یہ بھی بھی کہا گیا ہے کہ یوگی
سب سے اعلیٰ ہے۔ ارجن شدہ کو کہتے ہیں اس وجہ سے شلوک میں ارجن کا نام ہے۔
اوترن ۴۷۔ یوگیوں میں پریم یوگی کا ورن کرکرا دیہیائے کی سمپاتی۔

योगینامپیسर्वेषां मद्वेतेनां तदात्मना ॥ ५ ॥

अर्द्धावान्मज्जेनैव योगिनां समेयुक्ततमो मतः ॥ ४२ ॥

۴۷۔ سب یوگیوں میں جس میں شردہ ہے۔ اور جس میں ادھیان کرتا ہے۔ وہ سب سرٹھ ہے۔
۴۸۔ سب یوگیوں میں جس میں سو اور رور اور سورج وغیرہ دیوتاؤں کے پوجاریوں میں میں ابکت ہے۔ وہ سب سرٹھ ہے۔
کیونکہ یوگیوں میں اور ہاتھوں کے ساتھ جس میں من لگایا ہے اور یہ دھیان لگانیوالا خواہ سب زکریوں کے دھیان لگاؤ
خواہ سرگرم یوگیوں کے چھوڑ کر یہ انسان ہے۔ اور دیوتاؤں میں جیسا ہے جو شردہ ہی دھیان لگاتا ہے وہ سب سرٹھ ہے۔ اور اسے بھی
ہو جکا سمپاتی ہو یوگا ابھیاس کے جو کہ عین نوں میں محنت تو کیساں ہے۔ مگر میرا ابکت اسے بھی اعلیٰ ہے جکا ابھیاس
جکلی چھوڑ رہے اسکا بھاؤ ہے۔ ارجن تو میرا ابکت ہے سب سرٹھ ہے اور بلاکوشن ہی وہ طاقت رکھتا ہے جس کو کہش ہے۔
ادھیائے کا خلاصہ۔ اس ادھیائے میں اول کرم یوگ جس کے انتہا کی شدہ ہی تی ہو یاں وہ پھر گول
بہت میں روکنے والے یوگ کا پھر یوگ بھرشٹ کے کرفے شک اس طرح اس لک میں کرم کا نڈ اور تو ہم پارتھ کا نہروں
اس کے دوسرے لک میں تی یوگ اور پھر باس دیوتہ پارتھ کا اور یہ میرا ابکت سب سرٹھ ہے۔ بیان ہو گا۔

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन

संवादोऽथ ध्यातव्यो योगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

اتھ سری مدھو سودن سرسوتی کرت سری بھگوان گیتا پور انھ دیپکا کا ادھیائے تم یوگ چھٹا ادھیائے سمپاتی ہوا۔

گوگل چند شرمہ کاتب ہندی۔ اردو۔ گورکھی۔ انگریزی نویسنہ شاہ عالمی روارہ لاہور

فهرست مشتمل الفاظ

اولو	ایک۔ عضو	اوپاشنا کانڈ	اوپاشنا کے باب میں
اوتنا	حالت۔ درجہ	اوپدیش	ہدایت۔
انت	فانی	انمان پرمان	اندازہ لگانا
اوپاڈا کارن	اصلی کارن جیسا کہ ٹری کی مٹی	اوپادی	علت بخاطر جوئی کا نشان جیسا کہ
انتانی۔	پانی۔ گہنگار	انترنگ سادھن	اند کے سادھن۔
است	جھوٹا	اودیا	اگیان۔ جہالت
انوان اسرے دوش	ایک پروہ سرے کا دھ	استا	سوکشم۔ اینکار
آجھاؤ	نہ ہونا	ابھی نویش	حاصل شدہ چیز کو نہ چھوڑنا
اگیات	لا علمی	اسم پرگیات	سمادی میں کسی خیال کا نہ ہونا
آن مٹی کوش	جسم کثیف	الکیمہ	تھوڑا لگیان۔
اشروہ	بے اعتقادی	استہ	قائم۔
اسپرے	نشاء۔ مطلب	ایکارہ	تہائی۔ کیسو
اندریاں	حواس	اننت	لا انتہا۔
ادھکاری	لائق مستحق	اچیت	خیال میں نہ آنی والا۔
انانتا	جڑہ	انادی	جس کا شروع نہ ہو۔
اودتی	ایک واحد لا شریک۔ لاثانی	اسنے	چوری نہ کرنا
اکرتا	نہ کرنے والا۔	انرجنی	کلام میں نہ آنی والی چیز
استہ پرگیہ	قائم عقل	انہکار	انانیت۔ خودی۔
اپہی گرہ	دان نہ لینا	بھاگ تیاگ لکھشت	شمسی چیز کا غیر چھوڑ کر اصلی بات کا چھوڑنا
ادھیاتمک	جسمانی دکھ لینے بیماری	رنی	تصور۔ خیال
ادھوتک	چورسانپ وغیرہ کا دکھ	ہوگتا۔	ہو گئے والا۔ استعمال کر نیوالا۔
ادھ دیوک	بجلی بارش وغیرہ کا دکھ	بیشی	ایک جسم۔

برقی اوہبت
برہم ویتا
بندہ
بہید
بکین
ہکشو
بھومکا
بیزنگساہن
بیک
بھوک
بادہ سادھی
برہم چریہ

پرتی بندہ
پرمارتھ
پرکرن
پراشت
پکش
پکاشک
پرپرک
پرکاشیہ
پرورتی
پرپان
پرکرتی
پرپاپ
پرشنانت واپتا
پررتے
پریتی

برقی سے طاہوا -
برہم کو جاننے والا۔ خداشناس
قید
فرق
ہرج
فقیر سنیاسی
شروع - درجہ
باہر کے سادہن
تمیز - گیان
لذت
اگیان کا ناش کر نیوالی کا دہی
عزت سے پرہیز

روک
اصلی - خدا کی راہ
بات - سلسلہ
گناہوں کا کفارہ
امر طرفداری
روشن کر نیوالا
متحرک
روشن ہونے والی شے
رغبت
حوالہ - نظیر -
مایا - مادہ - سنسار
رعب

چت میں خیالات کا نہ ہوتا
ویراگ - ورام کا کارن
محبت

پن
پرارکھد
پکیش
پران مٹی کوش -
پرکیش پران -
پزنام

تنت
تاوا آتم اپیاس
تنتشی -
توم پدارتھ
تنت پدارتھ
تنت ویتا
تسرتی
توم
تن ماترا
ترشنا
تپ

جاگرت
جگیا سو

چنتن
چیتن

درلبہ
درشی
درشیہ

ثواب
قست
طرف - جانب
جسم - لطیف
ظاہر
اولٹ جانا

اصلیت -

دو چیزوں کے ملاپ کی ایک چیز
برقسم کا سامان ہیسا ہونا
جیو کا لکشن
ایشور کا لکشن
اصلیت جاننے والا جی شناس

سیری

جیو
سوکھنتم - عناصر لطیف
خواہش
سروی - گرمی وغیرہ کا ہمارا

ج

بیداری
گیان یا علم معرفت کا خواہش مند

ج

خیال کرنا
آتما - روح

نایاب شکل سونے والی شے
کسی صفت سے موصوف
دیکھی جانے والی شے -

دریہ
درشتا
دولش
دام
دند
دوند
ومن
دم
درشتانت
دوش
دہیہ

س

سادہ
ساکشی
ساکشیہ
ستہ پرکاش
سدانت
سجاتی
ست
سوئیگ
سوکھوتی
سستی
سمرتی

سمایت
سوی وکلپ
سپن
سام
ساودان

دولت
دیکھنے والا
دشمنی - غضب
لاٹچ - طبع
مارنا
دود و چیز مثلاً بسکھ دکھ
اندریاں روکنا ضبط خواہش
روکنا
مثال
نقص
جسکا دھیان لگایا جاوے

سیدہ کرنا - ثابت کرنا
ظاہر کر نیوالا - دیکھنے والا
ظاہر ہونیوالی شے
خود بخود روشن
اصلی مقصد
ایک قسم کی چیز
سچ - راست
ایک چیز کی کمی شاخیں
گہری بند
مجموعہ

یاد
ختم
ایک طرف خیال لگ جانا
خواب
شرن
ٹھیک

سکام
سخت کرم
سیاس
سہباد
سودھرم
سرگوبہ
سنبہ ہی
سم
ستونتر
سم پرگیات
سمادہی
سنسکار
سینجم
سنتوس
ساہشت کار

ش

شبد
شریر
شردھا
شردھ
شوگ
شیش
شرن
شوچ
شکتی

ک

کامیہ کرم
کرتا
کال
کرم کا ند
کوہستہ
کریا
کامیہ
کامیہ

بدلائنے کی غرض سے جو کام کئے جاویں
جمع تھے ہوئے کرم -
تیاگ - ترک دنیا -
بات چیت
اپنا دھرم
ہندو ڈان - عالم کل
رشتہ دار
من کا روکنا
آزاد
سمادہی میں لیکھل ایک طرف رکھنا
مراقبہ
اثر
روکنا
قناعت
ظاہر

آواز - کلام
جسم
اتحاد
خود شدہ بزرگوں کے واسطے کہانا
عمر
شاگرد
پناہ گزین
صفائی
طاقت

خواہش سے کر نیوالے کرم
کر نیوالا
وقت - موت
کرموں کے باب میں
بہیم کا نام
حرکت
بزدلی
بزدلی

کھانا
کھانا

کار ج	فعل	منش	انسان	ودہی	باتقاعدہ
کہشیت	ایسا جس میں شیوں کا خیال ہو	مرہ	محبت بھقول	وودہی	برعکس مجتالہ پیریں
کھپت	فرخی	متھیا	جھوٹا۔ فانی	وشے	گیان۔ جاننا
کوش	خزانہ۔ نیام	سوتھر	بے وقوف بنید لکس	واکیہ	کلام
کھلیان	موہش نجات سکھ	جہان	تعریف۔	وکھشپ	خلل
کرپا	مہربانی	ن	مقررہ کرم	ودوان	صاعب علم
کرپان	زبانہ حال کرم	نشید	ممنوع	ودن نیاس	سیاس کو بعد کا نیاس
گیتا	جاننے والا	نورنی	تیاگ جھوڑنا	ویرجہ	اولٹا۔
گیان	علم۔ جاننا	نروکا	نہ بننے والا	وکھپ	شک
گیہ	جانا ہوا	نست کرم	مقررہ کرم جو کہ فریہ تو	وراگ	نہرت خواہش کا
گیات	سمجھ	نروکھپ	کسی خیال کا نہ ہونا	وکھشپ	ایسا جس میں
گہرا اوہت	گہرا محو ہونا	نزدوہیں	من بھیرانا		کبھی وٹے کے
گہر	وصف	نیشکام	بلا خواہش		خواہش ہو اور
گیان کلا	گیان یعنی علم مرکب کا	نکھد	ممنوع		کبھی آتما کی۔
گنا تیت	گنوں کو پرکھ	نشیوت	یقیناً	ہتہو	سبب کارن
گریتا	آتما	نیشک	بے فکر	ہنسا	مارنا۔ دکھ
گرہن	حواس	نندرا	خواب		دینا۔
گرہیہ	حواس روحانی جاہلی	نرودہ	کسی قسم کا خیال نہ رہنا		
لوپ	غرق ہونا چھپ جانا	نریچ کاوی	جس میں انسان کا تصور ہو	یدہ	لڑائی
لے ہونا	اور یا کا بھایا	نہت کارن	بنا نیوال جسیا کہہ کر کا کہنا	سیکت	بلا ہوا۔
لیش اودیا	فعل کرنا فعل سے الگ نہ جانا	نرنے	نتیجہ پیدا کرنا		
لے علم ہی		نوت	باتقاعدہ		
		ویاکپ	پھیلا ہوا استہسا موجود		
		وستو	شے		
		وجانی	غیر قسم		
		وکاری	بدلنے والا		
	اسم اعظم				
	میری				
	موکش نہ خواہش مند				
ہا۔ اک					
مستا					
مموکھشو					

غلط نامہ

صفحہ	سطر	غلط	درست	صفحہ	سطر	غلط	درست
۹	۲	شروع	شروع	۴۴	۸	مسالنگا	مسالنگا
۱۱	۵	نسبے	نسبے	"	۱۴	ہے	ہے
۱۳	۲	پیرائینی	پیرائینی کی	"	۱۶	چانتے	چانتے
"	۲	کہا	کہا	۴۵	۱۸	ہم	ہم
۱۵	۱۰	ایمن	انہیں	۴۶	۱	ایکے	ایسے
"	"	گیا	غشی	۴۶	۲	ہی	بھی
۲۸	۱۲	تحشی	غشی	"	۶	تاکید	تائید
۳۰	۱۳	جیتے	جینے	"	"	ہشوال	ہشوال
۳۲	۱۶	ہتیارے	ہتیارے	۴۷	"	کچے	کچے
۳۴	۲	دہم شاستر	دہم شاستر	"	۱۲	شیامی	شیامی
"	۷	مین	مین	"	۱۷	حانے	حانے کا
"	۱۰	ہٹا جلتے	ہٹا جاتا	۴۸	۲	شری	شری
۳۵	۱۷	مارے	مارنے	"	۲	یوگ	یوگ
"	۱۸	فوانق	موافق	"	۲	راجیہ	راجیہ
"	۱۸	ویروہد	ویروہد	۹	۹	یکش پی	یکش پی
"	۱۹	لس	لس	"	"	اوپر اٹنا	اوپر اٹنا
۴۱	۸	مارینگا	مارینگا	۱۳	۱۳	سمنار	سمنار
۴۲	۲	کاییتا	کاییتا	"	۱۶	مناسب	مناسب
"	۸	گر	اگر	"	۱۶	سری	شرقی
"	۸	موکھس	موکھس	"	۱۷	مانا	مانگا
"	۱۹	مات	مات	"	۱۸	پرا	پرا
۳۴	۱	محنت	محنت	۴۹	۱۱	درشن	درشن
"	۹	لطیفہ	لطیفہ	۵۰	۱۸	لے	لے
		پر مہیپ	پر مہیپ				

صفحہ	سطر	غلط	درست	صفحہ	سطر	غلط	درست
۵۱	۱۳	کر نیکے	کر سکے	۱۳۴	۷	وچرچہ	وچرچہ
۵۲	۱۶	ڈکھی	ڈکھی	۱۴۴	۳	بھی	بھی
۵۵	۷	د	پد	//	۱۹	جیوں	جیوں
//	۱۹	ہرنیوالوں	ہرنیوالوں	۱۴۷	۱۲	لے	لے
۵۸	۷	برہا یا	برہا یا	۱۴۸	۸	گیان	گیان
۶۱	۱۸	بس نئے	اس نئے	۱۹۸	۱۸	ارشی	ارشی
۶۲	۲	نہ تھی	نہیں	۱۹۹	۱۱	ابک	ابک
۶۸	۳	پیتہ	پیتہ	۲۰۴	۱۰	رنگ	رنگ
۷۲	۴	دیکھ	دیکھ	۲۱۰	۱۶	ہوا	ہوا
۷۵	۷	اتنا مان	نہ اتنا مان	۲۲۱	۱۵	.	.
//	۱۲	جیوں	جیوں	//	۱۶	والے	اور
۷۷	۶	پوشیدہ	پوشیدہ	۲۲۳	۹	.	ہوتا ہے
۷۸	۱۹	رہ جاتیں	رہ جاتیں	۲۲۷	۲	چشن	چشن
۷۹	۵	برہا کا	برہا کا	//	۳	//	//
۸۱	۸	نیوں	نیوں کا	//	۴	جگت	جگت
//	۱۰	پرنا تھا	پرنا تھا	۲۲۹	۱۶	پرنا نام	پرنا نام
۸۹	۶	بھولنا	بھولنا	۲۳۵	۱۴	کھا	کھا
۸۷	۱۹	او	اور	۲۵۹	۱۱	نہ	نہ
۹۶	۱۳	وہ	اور	۲۶۳	۳	باعث	باعث
۹۸	۱۵	گیان	.	.	.	.	.
۹۹	۴	ست	ہست	.	.	.	.
۱۰۹	۱۴	سجا	سے	.	.	.	.
۱۱۳	۱۵	کارن	کارن	.	.	.	.
//	۱۹	مار	مارنے	.	.	.	.
۱۲۰	۲	بھونی	بھونی	.	.	.	.
۱۲۲	۱۰	نحشی	نحشی	.	.	.	.

ضروری التماس

اس پستک کی قیمت معہ تصویر پینٹ منگل واس جس کی ۱۲ ارکھی گئی
ہے محصول ڈاک وغیرہ بذمہ خریدار ہوگا۔ دوسرا حصہ جس میں بارہ ادبیات شامل
ہیں عنقریب شائع ہوگا۔ اور اس میں احتیاط رکھی جائیگی کہ بہانہ اظہار کم ہوں۔
اور عبارت اسان ہو۔ پیشگی قیمت بھیجے پر یا خریدار بنے پر قیمت ادا کیا جائیگی۔ سادہ
مہاتماؤں کو یا جو اس کے ادبکاری ہوں گے۔ اور قیمتاً نہیں خرید سکیں گے
پستک مفت دی جاوے گی۔ پستک مندرجہ ذیل تپہ سے مل سکیگی۔

(نوٹ) مفت پستک فقط لائبریریوں اور محکمہ کی دکان سے مل سکیگی۔
پچاس سالہ سچا شاعر و قلم کار اور ایک قسم کی کتب ذیل کے پتہ پر مل سکتی ہیں

مولانا خورشید احمد صاحب
مولانا خورشید احمد صاحب
مولانا خورشید احمد صاحب